

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीयुत सुन्दरलाल दुगड़, कोलकाता

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी मसा की पाठ-परम्परा में पष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज, ग्राम नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आवद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव जाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में उदाहरणमाला भाग-2 किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझा पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा, युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण, कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्ण जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमंत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं, अपितु विश्व धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर साहित्य प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् हजारीमलजी सेठिया ट्रस्ट करीमगंज, भीनासर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 17 (उदाहरणमाला भाग-2) के अर्थ सहयोगी श्री सुन्दरलाल दुग्गड, कोलकाता हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

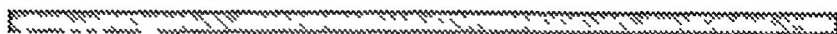
सुमति लाल बांठिया

मंत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यपदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीवाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

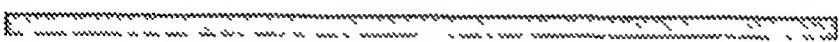

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाम्बास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितों द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारों का प्रबल पोषण एव धर्म सिद्धांतों का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन को सम्वल
- 20 अजमेर के जेन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारों पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

आचार्य श्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारभ-महारभ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मागांधी, विनोबाभावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा — दीक्षा वि.स 1870, स्वर्गवास वि.स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि.स 1891, स्वर्गवास वि.स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म.सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि.स. 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वदीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
4. आचार्य श्री चौथमलजी म.सा. — दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि.स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
5. आचार्य श्री श्रीलालजी म सा. — दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि.स. 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा. — दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि.स 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
7. आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि.स. 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि.स 2056
समता-विभूति, विद्वदशिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य वि.सं 2056 से
आगमज्ञ, तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल प्रतिबोधक, व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक, बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

अर्थ-सहयोगी परिचय

सुदारमना, समाजसेवी, संघ समर्पित, शिक्षा और चिकित्सा सेवा में अग्रणी, दानवीर श्री सुन्दरलालजी दुगड

कर्मवीरो शूरवीरो ओर दानवीरो की पुण्यभूमि मरुधरा की पावनभूमि, आप करणी की लीला स्थली देशनोक में ई 1954 में श्री मोतीलालजी दुगड के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपने जन्म लिया। स्वनाम धन्य स्व श्री मोतीलालजी दुगड धर्मनुरागी दानवीर तथा शिक्षा प्रेमी थे। समाज और गांव में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। श्री सुन्दरलाल जी दुगड ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देशनोक में ही प्राप्त की। श्री करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय, देशनोक से ग्रायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर आप 1971 ई में कोलकाता आ गए। कोलकाता में आपने अपने पैतृक व्यवसाय स्टेशनरी और मनिहारी को संभाला। 1972 ई में आपका पाणिग्रहण सस्कार बीकानेर निवासी सुश्रावक श्री केवलचन्दजी सेठिया की सुपुत्री कुसुमदेवी के साथ हुआ।

कालान्तर में आपने रेडीमेड कपड़े व कपड़ों की खुदरा दुकानदारी की तथा 1983 ई में आपने हावड़ा में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में आपने शिखर की ओर आरोहण किया। 1994 ई में आपने औद्योगिक कार्यों के तहत सिगरेट फैक्ट्री, जूट मिल और दैनिक बगला प्रखंडार का प्रकाशन प्रारंभ किया। वर्तमान में आप टोबैको, प्लास्टिक, जूट फैक्ट्री ऑटोमोबाइल, भवन निर्माण तथा प्लाईवुड उद्योग से जुड़े हुए हैं। सन् 1994 ई से आपके इकलौते पुत्र श्री विनोद दुगड ने व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश किया और आप तब से निरन्तर सफलतापूर्वक व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रसर हैं। श्री विनोद दुगड ने अपने कोशल और नवीन योजनाओं से पिता के कार्य में कंधे से कंधा लगाकर सफलता के सोपान चढ़े हैं। श्री दुगड पिता पुत्र द्वारा निर्मित भवन की कोलकाता महानगर में विशिष्ट ख्याति है।

श्री सुन्दरलालजी दुगड की पुत्री रूपरेखा का विवाह मई 2002 में श्री आलोक झाबक (जैन) के साथ धूमधाम से हुआ। अपनी पुत्री के विवाह में श्री दुगड ने हृदय खोलकर अतिथि सत्कार किया और उच्चकोटि के वैवाहिक प्रबन्धन के नवीन प्रतिमान स्थापित किए। आपको अपनी सुपुत्री रूपरेखा से सामाजिक कार्यों में अर्थ समर्पण की अनन्त प्रेरणा प्राप्त हुई। श्री सुन्दरलालजी के वर्तमान में दो सुपौत्रिया यशस्वी और मनस्वी दुगड तथा एक दौहित्र श्री जीत झाबक हैं।

श्री सुन्दरलालजी दुगड का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी है। दीन-दुखियों की सेवा करना, कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का सम्मान करना, अभावग्रस्त परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहयोग करना तथा असाध्य रोगों के उपचार में सहायता करना आपका सहज स्वभाव है। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भ्रातृत्व करते हैं।

श्री सुन्दरलालजी दुगड अनेकानेक लोकमंगलकारी सस्थाओं में विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। श्री जैन विद्यालय हावड़ा के आप यशस्वी सभापति हैं। आप श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा कोलकाता के कार्यकारिणी सदस्य, श्री जैन सभा कोलकाता के पूर्व उपसभापति तथा कार्यकारिणी सदस्य, जैन दर्शन समिति के पूर्व उपसभापति एवं कार्यसमिति सदस्य, श्री करणी गौशाला देशनोक के पूर्व अध्यक्ष, जैन कल्याण सघ कोलकाता के सरक्षक, महेन्द्र मुनि मिशन कोलकाता के न्यासी वीकानेर कार्डिक केयर फाउण्डेशन कोलकाता के न्यासी, देशनोक नागरिक सघ कोलकाता के सभापति, श्री जैन श्वे सघ कोलकाता के न्यासी और कार्यकारी अध्यक्ष, आदिनाथ जैन श्वे टेम्पल ट्रस्ट हावड़ा के न्यासी, श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान परिषद् कोलकाता के उपाध्यक्ष, जवाहर विद्यापीठ कानोड (राज.) के सभापति, पश्चिम बंग प्रा मारवाडी सम्मेलन के सरक्षक और आर्यन्स स्कूल अगरपाड़ा के न्यासी सहित अनेकानेक सस्थाओं में पदाधिकारी हैं।

लोक कल्याण हेतु, शिक्षा, चिकित्सा, समता भवन आदि के लिए आपने स्थायी भवनों के निर्माण में गजब का अर्थ विन्यास किया है। आपने इन स्थायी कार्यों के साक्षी रूप नागौर, नोखा श्रीडूंगरगढ़, उदयपुर, मंगलवाड चौराहा, भीलवाड़ा, कानोड, मोरवन, जोधपुर, दाताग्राम नानेश नगर, जसनाथधाम, कतरियासर, सुहरसा (जिला भिवानी), सिलचर, तेजपुर, कटिहार, महाल (जिला धनबाद), क्षत्रियकुण्ड, शिखरजी, वीरायतन रतलाम कपासन सेलाना, खिरकिया, कानवन हावड़ा, देशनोक कोलकाता गंगासर आदि सुवासित है।

एसएल दुगड चेरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के माध्यम से आप अहर्निश सेवारत रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमजी भी परम्परा और प्रतिभाशालिता का समुज्ज्वल रूप हैं। आप धर्मपरायण, आस्तिक और उदारमना हैं।

ऐसे यशस्वी दानवीर समाजसेवी श्री सुन्दरलाल दुगड पर परिवार समाज आर सघ को गौरव है।

अनुक्रम

१	क्षमामूर्ति	१
२	क्षमावीर गजसुकुमार	६
३	त्याग की शक्ति	३२
४	विश्वास-बल	३५
५	अर्जुन का तपोबल	३७
६	माता और सन्तति	३६
७	देवी शक्ति	४०
८	कष्ट-सहिष्णु कर्ण	४२
९	सत्य-निष्ठा	४४
१०	धन का अभिशाप	४६
११	कुसगति	४७
१२	एकाग्रता	५२
१३	ग्राम-सेवा	५४
१४	धर्मवीर धन्ना	७३
१५	देवीबल दानवी-बल	७६
१६	अनुचरी	६०
१७	उत्सर्ग	६२
१८	विजय-पथ	१०१
१९	सच्ची शिक्षा	१०५

२०	विद्वान् की सेवा	१०८
२१	साख	११०
२२	सत्यवादी	१११
२३.	शरणागत-रक्षा	११४
२४	भक्त	११६
२५	सत्सकल्प की विजय	११७
२६.	गुप्तदान	११६
२७.	प्राण-दान	१२१
२८.	हाय गहने	१२३
२९.	करुणा	१२४
३०	खादी	१२६
३१.	शिवजी की सच्चरित्रता	१३०
३२.	वीरवर दुर्गादास	१३१
३३.	रक्षाबन्धन	१३५
३४	रक्षाबन्धन का महत्व	१३७
३५.	कृष्णाकुमारी का बलिदान	१३८
३६	आत्म-विश्वास	१४०
३७	माता का महत्व	१४२
३८.	क्रोध	१४४
३९	ब्रह्मचारी पितामह	१४५
४०	श्रीकृष्ण	१५०
४१	मृतक भोजन	१६६
४२	पतिव्रता का प्रभाव	१७१
४३	धन का प्रभाव	१७५

४४	भोगरोग	१७६
४५	प्रीतिभोज	१७६
४६	गाधीजी	१८१
४७	उपवास	१८८
४८	वीर बालक	१८६
४९	दृढता	१९०
५०	उदारता	१९१
५१	दो बहिनें-सम्पत्ति और विपत्ति	१९३
५२	देवीमाता	१९६
५३	मदिरा-पान	१९८
५४	अनुकम्पा	२०१
५५	परार्थ राज्य	२०४
५६.	महान् पुरुष	२०६
५७	भय	२०७
५८	सिकन्दर	२०८
५९	टाल्सटाय	२१०
६०	सुबुक्तगीन	२१४
६१	खादी	२१७
६२	देशभक्ति	२१६
६३	नगर-नायक	२२१
६४	अबला नहीं प्रबला	२२३
६५	आदर्श पत्नी	२२५
६६	मानव दया	२३८
६७	कर्म-रोग	२४०
६८	अभिमान	२४२

६६	परस्त्रीत्यागी	२४६
७०	सामायिक	२५१
७१.	अमेरिका का जज	२५३
७२	सरलता	२५५
७३	धर्म का कांटा	२५८
७४.	सत्यवीर हरिश्चन्द्र	२६२
७५.	स्तुति का प्रताप	२६६
७६.	भविष्य की ओर	२६८
७७.	जाति भाई	२६६
७८.	सघ संगति	२७१
७९	अमर मरन्ता मैंने देखे ।	२७६
८०.	ललितांग	२७६
८१.	सुख में दुःख	२८३
८२	विशाल दृष्टि	२८५
८३	मेघ की नम्रता	२८८
८४.	गाढी श्रद्धा	२९०
८५	सुशीला बहू	२९३

1: क्षमामूर्ति

राजर्षि नमि की माता मयणरेहा (मदनरेखा) का वृत्तान्त आप जो जानेगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के प्रति सज्जनता का व्यवहार करते हे या दुर्जनता का?

राजर्षि नमि की माता अत्यन्त सुन्दरी थी। जेसा उसका नाम था वैसा ही उसका सौन्दर्य था। मयणरेहा या मदनरेखा उसका नाम था। वह युगबाहु की पत्नी थी। युगबाहु के एक बड़े भाई थे। जिनका नाम राजा मणिरथ था। एक दिन मणिरथ ने मदनरेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया उसके हृदय में पाप-वासना जाग उठी। उसने मदनरेखा को अपनी स्त्री बनाने का निश्चय कर लिया।

यद्यपि मणिरथ ने अपने कुत्सित मन की सिद्धि के लिये आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र भी पाप का संचार नहीं हुआ। वह बचपन से ही धर्म-ध्यान और प्रभु-स्मरण में परायण थी। मदनरेखा की इस दृढता से मणिरथ कुछ-कुछ निराश हुआ।

अन्त में उसने विचार किया कि मदनरेखा जब तक युगबाहु के पास रहेगी, तब तक हाथ न आयेगी। किसी भी प्रकार युगबाहु को उससे अलग करना चाहिये।

इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने का ढोंग रचा। युगबाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो मणिरथ ने कहा—राज्य की सीमा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचा रखा है। उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक है। युगबाहु बोला—उपद्रवियों का दमन करने के लिये मेरे रहते आपका जाना ठीक नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, आपको नहीं जाने दूँगा। अतएव कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यदि मैं उनका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुझे कौन गिनेगा ?

विल्ली के भाग्य से छीका टूटा। मणिरथ जो चाहता था, वही हुआ। फिर भी उसने ऊपरी मन से युगबाहु को घर रहने के लिये कहा और अन्त में उसे विदा कर दिया।

युगबाहु के चले जाने पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम वस्त्र-आभूषण, सुगन्ध की वस्तुएँ और खाने-पीने के अनेक स्वादिष्ट पदार्थ एक दूती के साथ मदनरेखा के पास भेजे। दूती ने मणिरथ की भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की। उस समय मदनरेखा ने कहा-जिस नारी का पति परदेश गया हो, उसे विलास-सामग्री की क्या आवश्यकता है ? उसे तो उदास भाव से धर्म की आराधना करते हुए समय-यापन करना चाहिये। मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जाओ, इन्हें वापस ले जाओ।

मित्रो ! अधिकांश स्त्रियो को पतित बनाने वाली ये ही वस्तुएँ हैं। स्त्रिया यदि पौद्गलिक शृंगार की लालसा पर विजय प्राप्त कर सकें-गहना, कपड़ा और खान-पान की वस्तुओं पर मन न ललचावे, इनसे ममत्व हटा ले, तो किस की शक्ति है, जो परस्त्री की ओर बुरी नजर से देख सके।

मदनरेखा ने कहा कि जिसका पति परदेश में हो, उसे विलास-सामग्री से क्या प्रयोजन है ?

मदनरेखा ने मणिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली दूती को फटकार बताई और वापस ले जाने को कहा। दूती ने धृष्टता के साथ कहा-राजा आपको चाहते हैं। इन गहनों-कपड़ों की बात ही क्या है, वे स्वयं आपके आधीन होने वाले हैं। ये वस्त्र और आभूषण तो अपनी हार्दिक-कामना प्रकट करने के लिये ही उन्होंने भेजे हैं।

दूती की निर्लज्जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अग-अग क्रोध से जल उठा। उसने अपनी दासी से अपनी खड्ग मगवाई और दूती को उसकी धृष्टता का मजा चखा देने का विचार किया।

मदनरेखा की भयकर आकृति देख कर दूती सिर से पैर तक कांप उठी। उसकी प्रचण्ड मुखमुद्रा देख दूती के चेहरे पर हवाई उड़ने लगीं। तब मदनरेखा ने उससे कहा-जा, काला मुह कर, अपने राजा से कह देना कि वह सिहनी पर हाथ डालने की खतरनाक और निष्फल चेष्टा न करे, अन्यथा धन-परिवार समेत उसका समूल नाश हो जायेगा।

दूती अपनी जान बचा कर भागी। उसने मणिरथ से आद्योपान्त सारा वृत्तान्त कह सुनाया। मणिरथ ने सोचा-ऐसी वीरागना स्त्री तो मेरे ही योग्य है।

‘विनाशकाले विपरीतबुद्धि ।’

एक दिन आधी रात के समय स्वयं मणिरथ मदनरेखा के महल में जा पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया। मदनरेखा सारा रहस्य समझ गई। उसने किवाड़ खोले बिना ही राजा को फटकारा। कहा—‘इस समय तेरा यहाँ क्या प्रयोजन है ? जा, इसी समय चला जा यहाँ से।’

राजा—मदनरेखा बिना प्रयोजन कौन किसके यहाँ आता है ? मैं अपना मन तुम्हें समर्पित कर चुका हूँ। यह तन और बचा है, इसी को तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिये आया हूँ। मदनरेखा, मेरी भेट स्वीकार करो। इस तन के साथ ही यह विशाल राज्य भी तुम्हें सौंप दिया जाएगा।

मदनरेखा—राजा, काम की अग्नि को अगर सहन नहीं कर सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो। अपनी कामाग्नि से सती—साध्वी पतिव्रता नारी के धर्म को आग न लगाओ। उस आग में नीति को भस्म न करो। अपने भविष्य को नष्ट होने से बचाओ। पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की पत्नी पर तू कुत्सित दृष्टि डालता है। मैं नारी होकर तुझे दुत्कारती हूँ और तू मेरे पैरों में पड़ता है। कहा है तेरा पुरुषत्व ? जो काम के अधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है, वह पुरुष नहीं, हीजड़ा है। तू स्त्री आर नपुंसक से भी गया—बीता है। अपना भला चाहता है तो अभी—इसी क्षण—यहाँ से चलता बन वर्ना तुझे अपनी करतूत का अभी मजा चखाया जायेगा।

मदनरेखा ने मणिरथ को जब इस प्रकार फटकार बताई तो वह अपना—सा मुँह लेकर लौट आया। फिर भी उसे सदबुद्धि न आई। उसने सोचा—जब तक युगवाहु जीवित रहेगा तब तक यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा। किसी प्रकार इस काटे को निकाल फेंकना चाहिये।

इस प्रकार मणिरथ का पाप बढ़ता चला गया लेकिन पापी का पाप बढ़ने से ज्ञानीजन घबराते नहीं हैं। ज्ञानीजन सोचते हैं कि पाप की वृद्धि होने से ही आत्मीय शक्ति अर्थात् धर्म का बल प्रकाश में आता है। अधर्म की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन आता रहता है। पाप के बढ़ने से ज्ञानियों की महिमा बढ़ती है। ज्यो—ज्यो मणिरथ का पाप बढ़ने लगा त्यो—त्यो मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी।

अगर भारत दुःखी न होता तो गांधीजी की महिमा न बढ़ती। अतएव पाप की वृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए। पाप के प्रतिकार का प्रकृति में एक बड़ा नियम है। इसी नियम के अनुसार मणिरथ पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता गया और मदनरेखा पवित्रता की ओर अग्रसर होती गई।

युगबाहु विद्रोहियों को दवा कर लोट आया। मणिरथ ने ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की। मदनरेखा को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सोचा—पति आ गये, अब किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लेकिन मदनरेखा ने दुर्व्यवहार के विषय में कुछ न कहा।

मदनरेखा की यह गम्भीरता प्रशंसनीय है। उसकी वीरता ऐसी है कि राजा को बुरी तरह फटकार सकती है और गम्भीरता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति से एक शब्द नहीं कहती। कुलीन स्त्रियाँ जहाँ तक सम्भव होता है, भाई—भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देतीं। यही नहीं, वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं। मदनरेखा प्रथम तो स्वयं वीरागना थी, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था। दूसरे उसने सोचा—पति के आ जाने से दुष्ट राजा रास्ते पर स्वयं आ जाएगा, अतएव अब पारस्परिक कलह जगाने से क्या लाभ है ? यही सोचकर उसने पिछली घटना के विषय में युगबाहु से एक शब्द भी न कहा।

एक बार राजा मणिरथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए वन में गया। युगबाहु भी वसन्तोत्सव के अर्थ वन को चला। मदनरेखा ने सोचा—पति अकेले वसन्तोत्सव मनाने जायेंगे तो उन्हें उत्सव फीका लगेगा। उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है, यह सोच कर वह युगबाहु के साथ हो ली। वन में पहुँच कर युगबाहु ने वह रात्रि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया। उसने मदनरेखा से भी अपना निश्चय कह सुनाया। मदनरेखा बोली—‘नाथ मैं आपके आनन्द में विघ्न डालना नहीं चाहती। पर यह कह देना आवश्यक समझती हूँ कि वन में अनेक आपत्तियों की आशंका रहती है अतएव वन में रात्रि के समय रहना उचित नहीं है। युगबाहु ने कहा—अपने साथ रक्षक मौजूद हैं। मैं स्वयं कायर नहीं हूँ। फिर डर किस बात का है ?

बाग में ही युगबाहु के डेरे—तम्बू लग गये। युगबाहु और मदनरेखा रात भर वही रहने के विचार से ठहरे। डेरे के आस—पास पहरा लग गया।

मदनरेखा सहित युगबाहु को बाग में ठहरा देख मणिरथ ने विचार किया—‘आज अच्छा अवसर है। अगर मैंने आज युगबाहु का काम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायेगी।’

इस प्रकार पाप—सकल्प करके मणिरथ घोड़े पर सवार हो कर अकेला ही युगबाहु के डेरे पर आया। युगबाहु के पहरेदारों ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया।

राजा ने कहा—मैं राजा हूँ। युगबाहु मेरा छोटा भाई है। मुझे अन्दर जाने की मनाही कैसे हो सकती है ?

पहरेदार—आप महाराज हैं यह सब ठीक है। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगबाहु सपत्नीक ठहरे हुए हैं, अतः आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है। आखिर एक पहरेदार ने भीतर जाकर युगबाहु से आज्ञा ली और युगबाहु ने कहा—भाई भीतर आना चाहते हैं, तो आने दो।

मदनरेखा ने कहा—नाथ सावधान रहिए। भाई की नजर भाई—सरीखी न समझिए। वे इस समय आपकी जान के ग्राहक बनकर आ रहे हैं।

यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात भली भाँति सुझाई पर उसने उपेक्षा के साथ कहा—यह तुम्हारा भ्रम है। जिस भाई ने अपने पुत्र को युवराज न बनाकर मुझे युवराज बनाया, वह मेरे पाणों का ग्राहक क्यों होगा? अगर उनके हृदय में पाप होता तो मुझे युवराज क्यों बनाते ?

मदनरेखा एक ओर हट गई। मणिरथ डेरे में आ गये। युगबाहु ने मणिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा— इस समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है ? आज्ञा दीजिए, क्या कर्तव्य है ?

मणिरथ—तू शत्रुओं को जीतकर आया है, पर तेरे शत्रु अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं। इधर तू किला छोड़कर उद्यान में आकर रहा है। इसी चिन्ता के मारे मुझे नींद नहीं आई और मैं दौड़ा चला आया।

मणिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह कुछ सगत नहीं थी। युगबाहु को उसकी बात से कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया। युगबाहु ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुझे इतना कायर समझते हैं ? क्या मैं डरपोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही हैं। जहाँ में युद्ध करने गया था, वहाँ से तो मैं सब दूर था। फिर भी मैं तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ और मैं आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई। मुझे शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी भ्रमपूर्ण सभावना है। ऐसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः इस अवस्था में जब कि मैं सपत्नीक हूँ नितान्त अनुचित है। राजा स्वयं मर्यादा का भंग करेगा तो मर्यादा का पालन कौन कराएगा ?

मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी—सी छा गई। वह बोला—‘अच्छा, जाता हूँ। मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे।’

सामने ही पानी रखा था। युगबाहु भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए मनाही नहीं की जाती तो मणिरथ बड़ा और राजा था। उसे पानी पिलाने से युगबाहु कैसे मुकरता ?

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तैसे ही मणिरथ ने उस पर जहर बुझी हुई तलवार का वार कर दिया। युगबाहु जमीन पर लोट गया।

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़कर भागने को हुआ, हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक लिया। मणिरथ पहरेदारों से युद्ध करने लगा—आपस में सग्राम छिड़ गया।

युगबाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय भाव के अनुसार घायल अवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के मारे वह इधर-उधर लोटने लगा। उसी समय मदनरेखा आ गई। उसने पति को इस अवस्था में देखा तो वह क्षण भर के लिए किकर्तव्यविमूढ़ हो गई। इस समय मदनरेखा का क्या कर्तव्य है ? उसे क्या करना चाहिए ?

अरे ओ सज्जनो ! व्हाला ! पियो न प्रेम का प्याला।

धरी प्रभु नामनी माला, करो जीवन सफल आजे ।।

ऐसे प्रसंग पर रुदन करके जो अपना और मरने वाले का भविष्य बिगाड़े, उसके विषय में आप कहेंगे कि उसे मरने वाले से बड़ा प्रेम है। रोना—धोना ही आज प्रेम की कसौटी समझी जाती है। लेकिन यह कसौटी भ्रम है—धोखा है—ठगाई है। सच्चा प्रेम क्या है और 'सज्जनता' किसमें है, यह मदनरेखा के चरित्र से सीखना चाहिए।

मदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट क्षण दूसरा कौन सा होगा ? दुष्ट मणिरथ ने उसके निरपराध पति का वध कर डाला, इससे अधिक विपदा मदनरेखा पर और क्या आ सकती है ? इतना ही नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के आगे नाच रहा था। वह गर्भवती है। ऐसे विकट समय में वह क्या करे।

कायर के लिए यह बड़ा भयकर समय है। मगर मदनरेखा वीर क्षत्राणी थी। कायरता उससे कोसों दूर थी उसने उसी समय अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। सोचा—पतिदेव का जीवन अधिक से अधिक दो घड़ी का है। इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत अधिक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है जिससे इनकी सहधर्मिणी के नाते में अपना कर्तव्य निभा सकूँ।

वाहर मणिरथ और पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण कोलाहल मच रहा था। मदनरेखा दौड़ कर वाहर आई और द्वार-रक्षकों से बोली—तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे स्वामी केवल दो घड़ी के मेहमान हैं। इन दो घड़ियों में मैं स्वामी को ऐसी कुछ चीज देना चाहती हूँ जो उनके काम

आ सके। इसलिए तुम युद्ध बन्द करो, जिससे कोलाहल मिटे और शांति हो। अगर तुम राजा को मार डालोगे, तब भी कोई लाभ न होगा। स्वामी जीवित नहीं हो सकते। तुम अपने स्वामी के हितचिन्तक हो, पर मैं तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती हूँ। राजा को भाग जाने दो। शान्त हो जाओ।

मदनरेखा की बात सुनते ही द्वार-रक्षक शान्तिपूर्वक खड़े हो गये। राजा मणिरथ उस समय सोचने लगा—‘अब मदनरेखा मुझे चाहने लगी है। ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्यों चाहती ? अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए वह दौड़ी क्यों आती ?

इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्न होता हुआ मणिरथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागा। लेकिन पाप का फल भोगे बिना छुटकारा कहा?

राजा मणिरथ के घोड़े का पैर एक साप की पूछ पर पड़ गया। पूछ कुचलते ही साप उछला और उसने मणिरथ को डस लिया। मणिरथ चल बसा और चौथे नरक का अतिथि बना।

इधर मदनरेखा ने देखा—स्वामी वेदना से तड़प रहे हैं। उसने घाव पर पट्टी बांधी और उनका सिर अपनी गोद में रखा। उसने कहा—नाथ ! आपकी इहलोक-लीला दो घड़ी में समाप्त होने जा रही है। कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए।

युगबाहु ने आख खोलकर कहा—मदनरेखा, मुझे तुम्हारी चिन्ता हो रही है। तुम्हारा क्या होगा ? भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा ?

मदनरेखा ने सोचा—स्वामी का मोह और क्रोध यों दूर न होगा। उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा, जिससे करोड़ों सापों का भी विष दूर हो सकता था। करोड़ों सापों का विष दूर होना उतना कठिन नहीं है, क्रोध का शान्त होना कठिन है। उसने पति से कहा—

प्राणनाथ ! अन्तिम समय में आप का यह क्या हाल है ? आप मुझ पर राग और भाई पर द्वेष धारण किये हुए हैं। यह विपरीत बात क्यों ? यह खजर जो आपके शरीर में लगा है, आप के भाई ने नहीं, वरन् मेने ही मारा है। आप उन पर अनावश्यक क्रोध क्यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही है ? यदि भाई आपसे प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्षा करके आपको युवराज क्यों बनाते ? मेरी बात आपकी समझ में न आती हो तो आप स्वयं विचार कीजिए। अगर आप मेरे पति न होते और अगर मैं आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई आपसे रुष्ट क्यों होते ? मैं आपकी पत्नी हुई और आप मेरे पति हुए इसी कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई के साथ

आपका वैर कराने वाली मे ही हू। आप मेरे स्वामी रहे, अतः आपको यह अवस्था भोगनी पड़ी है। मेरे स्वामी बनने का फल इसी जन्म मे आपको यह भुगतना पडा। अगर अन्त समय मे भी आपका मन मुझमे लगा रहा तो परलोक मे आपकी क्या अवस्था होगी ? आप अगर नरक के मेहमान बनेगे तो आपका—मेरा फिर सम्मिलन न हो सकेगा। जब यह स्पष्ट है कि आपकी इस दशा का कारण मैं हू तो फिर आप भाई पर रोष और मुझ पर राग क्यों करते हैं? आप परिणामो मे समता लाइए। ऐसा करने से ही आत्मा को शान्ति मिलेगी और अन्त मे शुभ गति का लाभ होगा।

मदनरेखा कहती है—‘इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यही है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपने भाई पर द्वेष न कीजिए।’

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही द्वेष न रहेगा तो क्या किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ?

‘नहीं’।

तो फिर सब मिल कर बोलो—

खामेमी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे,

मिती मे सव्वमूएसु, वेरं मज्झ न केणइ।।

मदनरेखा कहती है—नाथ ! यह शान्ति का समय है। आप सब जीवो से क्षमा की अभिलाषा कीजिए—क्षमायाचना कीजिए और सर्वप्रथम अपने भाई से ही क्षमा मागिए। इस प्रकार मदनरेखा के उद्बोधन से उसके मरणासन्न पति ने राग और द्वेष का त्याग करके अपने हत्यारे भाई को हृदय से क्षमा कर दिया और फिर सब जीवो से क्षमायाचना करके शरीर छोड दिया।

2 : क्षमावीर गजसुकुमार

ससार-अवस्था के छहो भाई और इस समय एक ही गुरु के छहो शिष्य-दो-दो सघाडे से देवकी रानी के घर भिक्षा के लिए पधारे। ये छहो मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर बेले-बेले से पारणा किया करते थे। दो दिन के उपवास के बाद पारणा करना और फिर दो दिन उपवास करना, इसी कम से उन मुनियो की तपस्या चल रही थी। फिर भी वे स्वयं गोचरी करने जाते थे। ससार-अवस्था में बड़े कुलीन और धनवान थे। प्रत्येक 32-32 करोड मोहरो के स्वामी थे। पर उन मोहरो को तृण की तरह तुच्छ समझ कर उन्होंने त्याग दिया। जो मनुष्य इतनी महान् ऋद्धि का त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के टुकडो के लिए लालायित होगा ? कदापि नहीं।

द्वारका नगरी बहुत लम्बी-चौड़ी थी। मुनि किसी के भी घर गोचरी करने जा सकते थे। पर गजसुकुमार को घडने के लिए एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। उसी शक्ति की प्रेरणा से छहो मुनि एक देवकी के घर दो-दो के तीन सघाडो में गये।

मुनियो का अभिग्रह भिन्न-भिन्न होता था। एक को दूसरे के अभिग्रह का पता तक नहीं चलता था। वे दो-दो साथ होकर गोचरी के लिए जाते थे। एक युगल कहा-किस घर में गोचरी के लिए गया सो दूसरे युगल को मालूम नहीं होता था। उस दिन सयोगवश तीनों युगल देवकी के घर गोचरी करने जा पहुँचे।

जो युगल सबसे पीछे देवकी के यहाँ गया था, उसके दोनों मुनियो को देखकर देवकी ने उनसे कहा-मुझे एक विचार आ रहा है। अगर आपकी स्वीकृति हो तो वह प्रकट करूँ। मैं आशा करती हूँ, आप मेरी बात का उत्तर अवश्य देंगे।

मुनि बोले-आप जो कहना चाहती हैं निःसकोच होकर कहिए।

देवकी—'इस द्वारका नगरी मे लाखो आदमी धर्म की सेवा करने वाले और सत्तो की सेवा करने वाले मौजूद हैं। मेरा कृष्ण भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है। ऐसा होते हुए भी मुझे आज यह विचार आ रहा है कि द्वारकावासी इतने अनुदार और धर्म—विमुख क्यों हो गये हैं ? उनकी धर्मभावना और दानशीलता कहा चली गई है ? अगर ऐसा न होता तो मुनियो को अपने नियम के विरुद्ध एक ही घर बार—बार भिक्षा के लिए क्यों आना पड़ रहा है ? मैं अपना अत्यन्त अहोभाग्य मानती हू कि मुनिराज मेरे यहा गोचरी के लिए पधारे, मगर नगर—निवासी जनो मे क्या इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि मुनियो को आहार—दान दे सके ?

मुनियो को देवकी की बात सुनते ही यह समझने मे विलम्ब न लगा कि हमारे चार भाई पहले यहा गोचरी के लिए आ चुके हैं और इसी कारण देवकी के दिल मे यह बात पैदा हुई है। अतएव वे बोले—महारानी के चित्त मे इतनी अधिक धार्मिक भक्ति विद्यमान है, वहा की प्रजा धर्म—विमुख कैसे हो सकती है ? जहा लौकिक धर्म मे भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाती वहा आत्मिक धर्म मे कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगरनिवासियो मे धर्मप्रेम की कमी नहीं हुई है और न हम बारम्बार आपके यहा आये हैं। पहले जो यहा होंगे, वे हमारे साथी दूसरे मुनि थे। हम दूसरे हैं। वे हम नहीं है और हम वे नहीं हैं।

देवकी—मुनिराज ! आपका स्पष्टीकरण सुनकर मुझे सतोष है। आपका और उनका रूप—रंग आदि सब समान है। यही देखकर मैंने समझा था कि वही—वही मुनिराज मेरे घर पुन—पुन आ रहे हैं। मे इसके लिए क्षमा की याचना करती हू। आप सब महाभागी मुनियो का एक—सा रूप—यौवन देखकर मैं चकित रह जाती हू। वह कोन—सी पुण्यशालिनी और सोभाग्यभागिनी माता होगी, जिसने आप सरीखे सुपुत्रो को जन्म दिया है ? आप छहो मुनि भाई—भाई जान पड़ते हैं। जब आप सबने मुनि—दीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्त करण की क्या दशा हुई होगी ? आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया होगा ? मेने आपको थोड़ी—सी देर देखा है फिर भी मेरे हृदय मे भक्तिभाव के अतिरिक्त वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। मे न जाने किस अनिर्वचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रही हू ? तब आपकी जन्म देने वाली माता की क्या अवस्था होगी ? आपके माता—पिता ने किस हृदय से आपको दीक्षा धारण करने की आज्ञा दी होगी ? आपको सयम—पालन की आज्ञा देने वाले वे कैसे होंगे ? उनका हृदय न जाने कैसा होगा ? प्रथम

तो इस अवस्था में ही समयी होना दुष्कर कार्य है, तिस पर इस दिव्यरूप-सम्पत्ति के होते हुए समय अगीकार करना तो और भी कठिन है।

आपका रंग-रूप कृष्ण से जरूर मिलता है। कृष्ण के अतिरिक्त मुझे तो और कोई दिखाई नहीं देता, जिसके साथ आपके रूप की सदृशता हो सके। कृपा करके मुझे बतलाए कि आपका जन्म कहा हुआ था ? आपके माता-पिता का क्या नाम था? और आपके घर की स्थिति क्या थी ? आपने किस तात्कालिक कारण से समय स्वीकार किया है ?

साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशंसा नहीं करता। फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं? फिर भी जहां परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय में ही प्रशंसा-सी ओतप्रोत हो तो क्या उपाय है ? अतएव मुनि बोले—महारानी, भददलपुर नामक नगर में हमारा जन्म हुआ था। हमारे पिता का नाम गाथापति नाग था और माता का नाम सुलसा था। हम छहो मुनि उन्हीं के अगजात हैं। हमारा जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी सस्कार-व्यवहार किये। छहो भाइयों को बड़े-बड़े धनाढ्य सेठों ने अपनी-अपनी कन्याएं प्रदान कीं।

कुछ दिनों के अनन्तर भददलपुर में भगवान् अरिष्टनेमि पधारे। हमें भगवान् के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। उस प्रवचन के श्रवण से हमारा विवेक जागृत हुआ और ससार से विरक्ति हो गई। तब से ऐसा मालूम होने लगा कि ससार जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर एवं निस्सार है। इस विरक्तिभावना से प्रेरित होकर हमने भगवान् अरिष्टनेमि के चरण-शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। हम शरीर में रहते-रहते घबड़ा उठे हैं। चाहते हैं इस सुन्दर शरीर से सिद्ध होने वाले प्रयोजन को साध कर इसका भी त्याग कर दे। अतएव हम छहो ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है। यो तो भगवान् के अनुग्रह से, स्थविर मुनि की सेवा में रहकर हमने बारह अंगों का अध्ययन किया है और श्रुतकेवली हुए हैं, परन्तु पूर्वार्जित कर्मों का क्षय करने के लिए हमने इस विशेष तपस्या को अपनाया है।

हम छहो भाई बेले-बेले का पारणा कर रहे हैं। आज हमारे पारण का दिन था, अतएव हमने दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और उसके पश्चात् भगवान् की आज्ञा लेकर छहो भाई तीन सघाड़ों में विभक्त होकर पृथक्-पृथक् भिक्षा के अर्थ नगरी में निकले यद्यपि चलते समय आपके यहां आने का कोई इरादा नहीं किया था फिर भी फिरते-फिरते आपके भाग्य से यहां आ पहुंचे हैं। द्वारका में मुनियों के लिए

भिक्षा की कोई कमी नहीं है, और हम लोग दूसरी या तीसरी बार यहा नहीं आये हैं। देवयोग से ही सब तुम्हारे यहा आ गये हैं।'

इतना कहकर मुनि वहा से चल दिये। देवकी विस्मित भाव से उन मुनियो की ओर देखती रही।

जब मुनि थोड़ी दूर चले गये, तब देवकी सिंहासन पर बैठ कर सोचने लगी—

जिन्होंने मन, वचन, काय से मिथ्या-भाषण का परित्याग कर पूर्ण रूप से निरवद्य सत्य भाषण का व्रत ग्रहण किया है, उन अनगार महात्माओं के मुख से निकली बात भी सत्य ही होगी। छल-कपट से अनभिज्ञ, सरल-हृदय बालक भी जो बात कहता है वह झूठ नहीं हो सकती।

ऐसा होते हुए भी मेरे मन में एक सन्देह हो रहा है। जब मैं अपने पिता के घर थी, तब मेरे चचेरे भाई, जो मुनि हो गये थे और जिनका नाम अतिमुक्तक था, एक बार गोचरी के लिए पधारे थे। उस समय मेरी भोजाई कस की पत्नी ने अभिमान दिखलाते हुए कहा था कि 'तुम राजवश में उत्पन्न होकर भी भिक्षुक हुए हो। क्या भीख माग कर खाना क्षत्रिय का धर्म है ? तुम्हारा यह वेष देख-देख कर हमें लाज लगती है। इसे छोड़ो, राजोचित वस्त्राभूषण धारण करो।' भोजाई की यह बात सुनकर उतर देते हुए मुनिराज ने मेरे आठ अनुपम पुत्रों के होने की बात कही थी वह बात कैसे मिथ्या ठहर रही है ? मैं अपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी, पर नहीं, भाग्यशालिनी माता वह है, जिसने इन छह मुनियो को अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं भला, काहे की भाग्यशालिनी हूँ, जिसने अपने पुत्रों को जन्म देकर भी उनका मुख तक देख न पाई। उस समय मुख देखती भी क्या। जानती थी दूसरे क्षण वे यमराज के अतिथि बनने जा रहे हैं। उस दशा में भला मुख देखकर क्यों अपने हृदय को जलाती। हे परमात्मा। वह समय स्मरण आते ही रोम-रोम थर्रा उठता है।

इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती रही और मन ही मन सुलसा के सोभाग्य की सराहना करती रही, जिसने साकार सोन्दर्य के समान सुयोग्य पुत्रों को जन्म दिया।

विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय भगवान श्री अरिष्टनेमि यही विराजमान हैं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान समस्त सदेहा का निवारण करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं सन्देह के जाल में क्यों फसी रहूँ, जबकि उसे निवारण करने का सुगम उपाय मौजूद है।

देवकी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने सशय के विषय में भगवान् अरिष्टनेमि से अवश्य पूछूंगी। उसने विलम्ब नहीं लगाया और रथ में बैठ कर भगवान् के समीप पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उसने विधि के अनुसार भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया।

भगवान् सर्वज्ञता के धनी थे। उन्होंने देवकी के सशय को पहले ही जान लिया था। अतएव उन्होंने देवकी से कहा—देवकी, आज तुम्हारे यहाँ छह मुनि तीन बार आहार लेने आये ? उन्हें तुमने आहारदान दिया था ? और तुम्हारे मन में मुनि अतिमुक्तक के कथन के प्रति सदेह उत्पन्न हुआ था ? तुमने अपने आपको भाग्यहीन और सुलसा को सौभाग्यशालिनी समझा था ?

भगवान् की बात सुनकर देवकी दग रह गई। वह कहने लगी—प्रभो! आपसे कौनसा रहस्य छिपा है ? आप सभी कुछ जानते हैं। आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरे सशय का निवारण कीजिए।

भगवान् ने कहा—देवकी, तुम निश्चय समझो, ये पुत्र सुलसा के नहीं, तुम्हारे ही हैं। तुम और सुलसा एक ही साथ गर्भवती होती थी। दोनों के गर्भ में साथ-साथ ही बालक भी बढ़ते थे। सुलसा को एक निमित्तवेत्ता ने बताया था कि तुम्हारे उदर से मृत बालकों का जन्म होगा। निमित्तवेत्ता का वृत्तान्त सुनकर सुलसा को बहुत चिन्ता हुई। वह सोचने लगी, इससे ससार में मेरा बड़ा अपयश होगा और मेरे पति सन्तानहीन रहेंगे। इससे मुझ पर उनका ऋण रह जायेगा। मैं भी सन्तान के सुख से वंचित रहूँगी। इस चिन्ता का निवारण करने के लिए सुलसा ने हरणगमेषी देव की तैला द्वारा आराधना की। सुलसा की तपस्या के प्रभाव से देव आया और सुलसा ने अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया। सुलसा की बात सुनकर हरणगमेषी देव ने कहा—‘मृत पुत्रों का जीवित करना मेरी शक्ति से परे है। हा, मैं इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूँगा जैसे त्रिलोक में भी दुर्लभ है।

भगवान् ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा—देवकी, तुम्हारे और सुलसा के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते थे। पुत्र के प्रसव के समय तुम आख मूद लेती थी। उसी समय हरणगमेषी देव सुलसा का मृत पुत्र लाकर तुम्हारे पास रख देता था और तुम्हारा जीवित पुत्र ले जाकर सुलसा को सौंप आता था। तुम उस मृत पुत्र को आखें मूदे-मूदे कस को सौंपने के लिए राजा वसुदेव को दे देती थी और वसुदेव भी बिना बालक पर दृष्टि डाले कस के हवाले कर देते थे। बालक को न तो तुम देखती थी न वसुदेव देखते थे। अतएव तुम्हें यह पता नहीं चलता था कि बालक जीवित है या मृत है?

कस उन मृत शिशुओं को देख कर अपने पुण्य के प्रकाश पर फूला नहीं समाता था। वह सोचता था—धन्य है मेरा पुण्य, जिसके प्रताप से मुझे मारने वाले स्वयं मरे हुए पेदा होते हैं। मैं कितना तेजस्वी हूँ कि बिना हाथ उठाये ही ये बालक अपने आप काल के गाल में समा जाते हैं।’

कस के चापलूस सरदार कहा करते थे—‘आप के भय के मारे देवकी पीपल के पते की तरह कापती रहती है। वह सदा भय—विह्वल रहती है और उसी भय के कारण बालक गर्भ में मर जाते हैं।’

कस बालको को मरा हुआ देखता था, फिर भी उसे सतोष नहीं आता था और वह उन बालको को भी पैर पकड़ कर पछाड़ डालता था।

देवकी इस प्रकार तुम्हारे सब बालक सुलसा के यहाँ चले गये थे। वे ही ये बालक हैं। अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य है, मिथ्या नहीं।’

भगवान् का कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पार न रहा। भगवान् की उसने वन्दना की और वह वहाँ पहुँची जहाँ वे छह अनगार थे। यद्यपि ये मुनि वे ही थे जो देवकी के घर भिक्षा के लिये गये थे और जिन्हें देवकी ने अपने घर देखा था और देवकी भी वही थी, फिर भी उसकी तब की दृष्टि से अब की दृष्टि में बड़ा अन्तर था। उस समय सिर्फ भक्ति का भाव था और इस समय वात्सल्य की प्रचलता थी। ज्यों ही मुनियों पर उसकी नजर पड़ी, उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा। आन्तरिक प्रसन्नता के कारण उसका शरीर फूल गया, यहाँ तक कि उसकी चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। देवकी की बाहे ऐसी फूली कि चूड़िया भी छोटी पड़ने लगीं। देवकी उस समय बेभान थी। वह भूल गई थी कि मैं साधुओं के सामने हूँ। पुत्रों के सुख से वंचित देवकी को अचानक पुत्र प्राप्त हो गये, और वे भी असाधारण रूप-सम्पत्ति से समृद्ध। इस कारण वह लोक-व्यवहार की भी परवाह न करती हुई एकटक दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही।

मित्रो ! देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत होता है कि ससार के समस्त सम्यन्ध कल्पना के खेल हैं। देवकी पहले भी उन मुनियों की माता थी मगर उस समय उसे इस बात की कल्पना नहीं थी। भगवान् के कथन से उसे यह ख्याल आया तो वह स्नेह से पगली हो उठी। वस्तुतः ससार में अपना क्या है ? कुछ भी नहीं। जिसे अपना मान लिया जाता है वही अपना है और जिसे अपना न समझा वह पराया है। जो कल तक पराया था वही आज अपना बन जाता है और जिसे अपना मान कर स्वीकार किया

जाता है, वह क्षण में पराया बन जाता है। अतएव अपने-पराये की व्यवस्था केवल कल्पना है। तत्त्वज्ञ पुरुष इस कल्पना का रहस्य जानकर वैराग्य धारण करते हैं।

देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर टकटकी लगा कर देखती रही। जब उसके स्नेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा—अब कहा तक मैं इन्हे देखती रहूँगी। आज मेरा सौभाग्य फला-फूला है कि ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं सयम-शील साधुओं की माता बनी हूँ। मेरा भाग्य धन्य है, मैं कृतार्थ हुई। इन्हे भी धन्य है, जो इस वय में महान् एवं प्रशस्त कार्य में लगे हुए हैं।

इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटी। उसके मन में कुछ विषाद, कुछ सन्तोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था। दोनों के द्वन्द्व के कारण देवकी का दिल उदास, खिन्न और अशान्त हुआ था।

घर आते ही देवकी चिन्ता में डूब गई। भोजन के अभाव में भूख सहन करना सरल है पर जब भोजन सामने रखा हो उस समय भूख सह लेना कठिन है। वह सोचने लगी—मेरे सौभाग्य पर दुर्भाग्य की काली छाया पड़ी हुई है। असाधारण पुत्र-रत्नों को जन्म देकर मेरा सौभाग्य कितना ऊँचा है। पर हाय उन्हें जन्म देना न-देने के ही समान हो गया। सात पुत्रों का मैंने प्रसव किया, मगर एक के साथ भी मैं मातृधर्म का निर्वाह न कर सकी।

मैं शिशुओं की सरल और स्वच्छ स्मित से अपना मातृत्व सार्थक न कर पाई। उनकी अस्फुट तोतली बातें सुनकर अपने श्रुतिपुटों में अमृत न भर पाई, डगमगाती चाल देखकर नेत्रों को सार्थक न किया।

माता के हृदय में एक प्रकार की अग्नि जलती रहती है, जो पुत्र-वात्सल्य से ही शान्त होती है। वह अग्नि आज भी मेरे हृदय में धधक रही है। मैंने अपने बालकों को अपने स्तनों का पान भी नहीं कराया, जिससे कि उनमें मैं अपनी आत्मीयता स्थापित कर पाती।

मैं हतभागिनी हूँ। मुझ सी माता इस मही-मण्डल पर दूसरी कौन होगी? मेरे सात पुत्र जन्मे। उनमें से छह तो सुलसा के यहाँ चले गये और सातवें पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल में भेज देना पड़ा। इस प्रकार मैं अपनी सन्तान के साथ मातृधर्म का जरा भी पालन न कर सकी।

देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती है और दूसरी ओर कर्तव्यपालन की चेष्टा। माता का पुत्र पर मोह होता अवश्य है

पर वह बालक की जो सेवा करती है वह मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से। बालक पर करुणा करना, वह अपना कर्तव्य समझती है। ज्ञाता सूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है।

देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है। वह यह है कि देवकी सोचती है—या तो पुत्र उत्पन्न ही न करके ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए था और जब मैंने बालक उत्पन्न किये हैं—मोह का पाप किया है—तो उसका पालन—पोषण करके उन पर दया भी करनी चाहिये थी, जिससे यह मोहजन्य पाप कम हो। माता पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को कम करती है। देवकी सोचती है कि मैंने जन्म देने का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित्त के रूप में उनके पालन—पोषण की दया नहीं की। अतएव मेरा जन्म धिक्कार है। मैं वसुदेव की प्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणीय माता होकर भी हतभागिनी हूँ—पुण्यहीना हूँ।

महापुरुषों की चिन्ता निष्फल नहीं जाती। देवकी की चिन्ता भी व्यर्थ न हुई। देवकी चिन्तामग्न बैठी ही थी कि इस समय कृष्णजी महाराज उन के चरण—वन्दन के लिए आ उपस्थित हुए।

जब श्रीकृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होंने देवकी को उदास पाया। उसे उदास देखकर कृष्णजी कहने लगे—‘माताजी, मैं नित्य आता था, तब तो तुम बड़े दुलार से भरी हुई दृष्टि से मुझे देखती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरती थी और मुझे आशीर्वाद देती थी मगर आज आपके मुख पर वह प्रफुल्लता नहीं है। वह शान्ति नहीं दिखाई देती। आप किस कारण से चिन्ता में डूबी हुई हैं ? आज आपने मेरी ओर आख उठाकर भी नहीं देखा, जैसे मेरे आने की आपको खबर ही न पड़ी हो। कृपा कर मुझे समझाइए आपकी चिन्ता का कारण क्या है ?

कृष्णजी की स्नेह और आदर से भरी बात सुनकर देवकी के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा। उसके हृदय में तूफान—सा जाग उठा। वह रोने लगी।

श्रीकृष्ण—‘माताजी, आज मैं यह क्या देख रहा हूँ ? आपके रोने का क्या कारण है ? कृपा कर मुझे बतलाइये।’

देवकी—‘वत्स, मैं अपने छह पुत्रों को मरा समझती थी परन्तु ऐसी बात नहीं। आज तुम्हारे वे छहो भाई यहाँ आये थे। वे भगवान् नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये हैं। भगवान् ने उनके विषय में मुझे बताया

कि वे मरे नहीं थे वरन् सुलस्य के यहा बड़े हुए हैं। देवकी ने भगवान् नेमिनाथ से प्राप्त हुआ वृत्तान्त आद्योपान्त श्रीकृष्ण को कह सुनाया।

‘हे कन्हैया ! मैं तुझे क्या बताऊँ। तेरे सोलह वर्ष गोकुल में बीते। जब मेरा मन नहीं मानता था, तब त्यौहार का बहाना करके जाती थी और तुझे देख आती थी। यद्यपि तुम्हारे पिता अकसर रोका करते थे कि बार-बार जाने से पुत्र के प्रकट हो जाने की आशंका है, फिर भी मैं उनसे आज्ञा ले ही लेती थी। तुझे देख-देख कर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता था। जब तेरे ऊपर नजर पड़ती तो मैं अपने आपको धिक्कारने लगती थी कि मैंने तुझे जन्म तो दिया है पर तेरे प्रति अपना धर्म पालन नहीं किया। मातृ-कर्तव्य के पालन से मैं वंचित रही। इस प्रकार तुम्हारा पालन-पोषण तो गोकुल में हुआ और वे छह पुत्र सुलसा के घर बड़े हुए। यही सोचकर मेरा दुःख उमड़ पड़ा है कि ससार में मुझ-सी दुःखिनी माता दूसरी कौन होगी ? मेरे दुर्भाग्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता और दैव किसी को ऐसा दुःख न देवे। ओह ! सात पुत्रों में से किसी को भी खिलाने, खेलाने, नहलाने, धुलाने का अवसर मुझे न प्राप्त हो सका। आज यह चिन्ता विषम रूप से उमड़ पड़ी है। इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं है।

कृष्णजी ने कहा—‘माताजी, आप इसके लिए चिन्ता क्यों कर रही हैं ? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे छह भाई कस के शिकार न बने और वे सकुशल जीवित हैं। उन्हें तुम देख आई हो। वे भगवान् नेमिनाथ के चरण-कमलो के भ्रमर हैं। यद्यपि इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमल हृदय को कष्ट पहुँचना अस्वाभाविक नहीं है पर लीजिये, मैं आपकी आकांक्षा पूरी करता हूँ। मैं छोटा सा बालक बनता हूँ, आप अपनी आकांक्षा पूर्ण कर लीजिए।’

यह कह कर कृष्णजी बालक बन गये। देवकी को मानो मनमानी मुराद मिल गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कृष्ण को नहलाया, धुलाया खिलाया, पिलाया और कपड़े पहनाये।

अन्त में कृष्ण ने सोचा—माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं हो सकता। माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखंड झरना कभी नहीं सूख सकता। वह सदैव प्रवाहित होता रहता है। अग्नि जैसे ईंधन से कदापि तृप्त नहीं होती वरन् ईंधन पाकर वह अधिकाधिक प्रज्ज्वलित होती है, उसी प्रकार माता का प्रेम सन्तान से कभी तृप्त नहीं होता। वह सन्तान पाकर निरन्तर बढ़ता ही चला जाता है। माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है

और उसकी अतृप्ति मे ही शायद जगत् की स्थिति हे । जिस दिन मातृ-हृदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, जगत मे प्रलय हो जायगा । मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप्त नही कर सकता । इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर इतनी अधिक जिम्मेदारिया हे कि अगर में बहुत दिनो तक बालक ही बना रहू तो काम नहीं चलने का ।'

इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी से कहा- 'भैया, दूद ! दूध ! मे दूध पिऊंगा ।'

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी । वह मुस्कराती हुई उठी और दूध ले आई ।

तब कृष्ण बोले-दूद मे मीथा-मीठा नहीं हे । यह तो फीका हे । इसमे थोरा-सा मीथा और मिला ।'

देवकी ने दूध मे थोडी सी शक्कर ओर डाल कर कृष्ण को दिया । कृष्ण ने उसे ओठो से लगाया और नाक- भों सिकोड कर बोले-छि-छि उसमे तो भोत मीथा हो गया । थोरा-सा मीथा उसमे से निकाल ले ।'

देवकी ने कृष्ण को बहुत समझाया-बुझाया कि भैया, अब इस दूध मे से मीठा नही निकल सकता । में दूसरा दूध ला देती हू । मगर कृष्ण कय मानने वाले थे ? उनकी नस-नस मे नटखट-पन भरा था । वे मचल पड़े-न दूसरा दूध पीएगे, न इतना अधिक मीठा दूध पीएगे, पर दूध पीए विना न मानेगे । उनके हठ के सामने देवकी हेरान थी । कृष्ण ने देवकी को थोडी देर मे इतना परेशान कर दिया कि वह कहने लगी- में भरपाई बस माफ करो ।

कृष्ण ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया । देवकी ने पूछा-तुम अब यहा थे ? ओर अब वह बालक कृष्ण कहा चला गया ?

कृष्ण ने कहा-वही में हू ओर में ही वह था । ओर में यही मौजूद हू । में कही नही गया ।

देवकी-तो तुम्हे यह भी नही मालूम कि दूध मे से फिर शक्कर नही निकल सकती ?

कृष्ण-आप यह जानती हैं । बेचारा अवोध बालक इसे क्या समझे ? माताजी जिस प्रकार दूध मे पडी शक्कर निकल नही सकती ओर उसे निकालने का प्रयत्न करना निरर्थक हे इसी प्रकार जो यात वीत चुकी हे उसके लिए दुख मनाना भी निरर्थक हे ।

देवकी-बेटा कृष्ण, बात तो सही है। पर दिमाग के लिये ही यह सही है वही इसे मानता है। हृदय मानने को तैयार नहीं होता। हृदय तो यही चाहता है कि मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति हो जिससे मैं अपने मातृत्व को चरितार्थ कर सकूँ। ऐसा हुए बिना वह अतृप्त रहेगा-अस्वस्थ रहेगा। उसे मनाना मैं अपनी सामर्थ्य के बाहर पाती हूँ। न जाने निसर्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तःकरण का निर्माण किया है।

कृष्ण-माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी। मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरे छोटा भाई न हो तो मेरी तपस्या निष्फल है।

कृष्ण की प्रतिज्ञा सुनकर देवकी को पूरा भरोसा हो गया। उसकी चिन्ता दूर हो गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती। उसकी सामर्थ्य में शका नहीं की जा सकती। उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा।

कृष्ण प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये। वे सोचने लगे-‘अब मुझे क्या करना चाहिये, जिससे मेरा छोटा भाई जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो। इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के लिए दैवी सहायता की आवश्यकता है और देव तपस्या से प्रसन्न हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हरणगमेषी देव का स्मरण करना और तैला की तपस्या करना निश्चित किया।

कृष्णजी पौषधशाला में गये। अपने हाथ से पौषधशाला का परिमार्जन करके घास का सस्तारक बिछाकर तैले की तपस्या अगीकार करके बैठ गये।

कृष्णजी ने देव की आराधना की। देव आया। कृष्णजी ने उससे अपना प्रयोजन कहा। देव ने कहा-‘आपके छोटा भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में पैर धरते ही मुनि-दीक्षा अगीकार करके कल्याण-मार्ग का साधन करेगा।’

देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे-‘मनुष्य-जन्म की सार्थकता स्व-पर-कल्याण में है। स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु-अवस्था धारण करने से ही होता है। विलासमय जीवन व्यतीत करके विलास की गोद में ही मरना उस कीट के समान है जो अशुचि में ही उत्पन्न होकर अन्त में अशुचि में ही मरता है। विलासितापूर्ण जीवन आत्मा के लिए अहितकर तो है ही साथ में ससार के समक्ष अवाञ्छनीय आदर्श उपस्थित कर जाने से ससार के लिए भी अहितकर है। मेरे लिए भी अहितकर है। मेरे लिए बड़ी पसन्नता की बात है कि मेरा लघु भ्राता सयमी बन कर

जगत् में एक स्पृहणीय आदर्श उपस्थित कर जाएगा और अपना कल्याण करेगा। वह अपने आपको प्रकाशित करेगा और ससार में भी प्रकाश की किरणें बिखेर जायेगा।

कृष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लगे—माताजी, आप विषाद न कीजिए। मेरा छोटा भाई जन्म लेगा और ससार को मोहित करने वाला होगा।

एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा। सिंह देख कर उसने गर्भ—धारण किया और यथासमय पुत्र का प्रसव किया। नवजात पुत्र अत्यन्त सुकुमार था—ऐसा सुकुमार जैसे गज का तालु हो या जैसे इन्द्रगोप—वीरवधूटी नामक कीड़ा सुख, कोमल और सुन्दर होता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी अनुपम सुन्दर, सुकुमार और सुख रग का था। जो यादववश उस समय ससार में अद्वितीय था, जिसकी ऋद्धि अपार थी, उस वश में उत्पन्न होने वाले महाभाग्यशाली पुत्र का जन्मोत्सव खूब खुले दिल से मनाया गया, मानो पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की कसर इसी समय पूरी की जा रही हो। वास्तव में गजसुकुमार का जन्मोत्सव अत्यन्त आनन्द और उल्लास के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव का वर्णन करने के लिए समय नहीं है, अतएव संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि गजसुकुमार का जन्मोत्सव ससार के उत्सवों में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी।

नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात् उसका नामकरण किया गया। शिशु गज के तालु के समान सुकुमार था अतः उसका नाम 'गजसुकुमार' रखा गया। गजसुकुमार कृष्ण बलदेव आदि के अन्तःपुर का तथा साव, प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों की आखों का तारा बन गया। बालक अपनी स्वाभाविक हसी से तथा अन्य बाल—चेष्टाओं से देवकी को अपूर्व आनन्द पहुचाने लगा और यादवकुल में चहलपहल मचाने लगा। गजसुकुमार मानो प्रसन्नता की मूर्ति था, जो ओरो को भी प्रसन्नता प्रदान करता था। इस आनन्दोल्लास में गजसुकुमार का शेषकाल समाप्त हुआ। शेष की समाप्ति हो जाने पर उसे समस्त कलाओं का शिक्षण दिया गया।

तदनन्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे तब उनके विवाह की तैयारी होने लगी।

इधर विवाह की तैयारी होने लगी उधर द्वारका नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ मानो वे भी गजसुकुमार के लिए अलौकिक कन्या लाये हों। कृष्ण वसुदेव आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा

विवाह करना चाहते थे, जैसा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ हो। किन्तु गजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था। उसका विवाह तो उस अलौकिक कन्या के साथ होना था, जिसे स्वयं भगवान् अरिष्टनेमि लेकर पधारे है। जैसे अच्छे वर की बारात सभी अपने-अपने यहा बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की बारात बुलाने के लिए भगवान् नेमिनाथ भी एक कन्या लाये हैं—ऐसी ही कुछ उपमा यहा बनती दिखाई देती है।

द्वारका नगरी के बाहर भगवान् का समवसरण है। उसमें भगवान् शान्त-दान्त भाव से विराजमान है। आस-पास के वातावरण में पवित्रता है। सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है। सौम्य वायुमण्डल में एक प्रकार का आल्हाद है—उत्साह है, फिर भी गम्भीरता है। अनेक भव्यजन आते हैं और भगवान् के मुख-चन्द्र से झरने वाले अमृत का पान करके कृतार्थ होते हैं।

भगवान् अरिष्टनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी को मालूम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। भगवान् अरिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वन्दना करने के लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान् के सम्मुख जाने को तैयार हुए। कृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी अचानक वहा पहुँचे। गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार होते देखकर पूछा—‘भैया, आज कहा जाने की तैयारी है ? ये बाजे क्यों बज रहे हैं ? सेना किसलिए सजाई जा रही है ?’

हिरण्यगर्भेयी देव ने कृष्णजी को पहिले ही बता दिया था कि गजसुकुमार युवा अवस्था में पैर धरते ही मुनि हो जाएंगे। फिर भी उन्होंने भगवान् के आगमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त रखना उचित न समझा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कही भगवान् के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवान् के आगमन का हाल बताना ठीक नहीं है। श्रीकृष्णजी साधुत्व को उत्कृष्ट समझते थे। गीता से भी इसका समर्थन होता है। फिर तो जो जिस दृष्टि से किसी ग्रन्थ को देखता है, उसे उसमें वही दिखाई देने लगता है।

गजसुकुमार की बात का उत्तर न देते हुए कृष्ण ने कहा—भाई, नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है। उन्हीं की वन्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है। आज द्वारका का सौभाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए।

गजसुकुमार—‘मे समझता था आप ही ससार में सर्वश्रेष्ठ हैं आप ही सबसे बड़े हैं। लेकिन आप भी उन्हें वन्दना करते हैं’ अगर वे भगवान् इतने

महान् है तो मैं भी उन्हें वन्दना करने चलूंगा। आप आज्ञा दे तो मैं भी तैयार हो लू।

श्रीकृष्णजी ने कहा—अच्छी बात है, तुम भी चलो।

श्रीकृष्णजी और राजकुमारजी एक ही हाथी पर सवार हुए। दोनों पर चमर ढोरे जाने लगे और छत्र तान कर भगवान् के दर्शनार्थ वे नगर के बीचो-बीच होकर रवाना हुए।

कृष्णजी गजसुकुमार की युवावस्था का विचार करके उसके विवाह-सम्बन्धी मसूवे बाध रहे थे। नगर के मध्य भाग में उनका हाथी अपनी गभीर गति से चला जा रहा था। इसी समय सोमिल नामक ब्राह्मण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, कन्या सोमा राजमार्ग पर कीड़ागण में गेद खेल रही थी। सोमा क्या रूप में, क्या गुण में और क्या उम्र में—इतनी उपयुक्त और उत्कृष्ट कन्या थी कि कृष्णजी की नजर उस पर ठहर गई।

जिस पर कृष्णजी की नजर ठहर जाय, उसकी सुन्दरता कितनी अधिक होगी। बड़ा हीरा वह है, जिसे जोहरी बड़ा कहे। कोहिनूर हीरे के नाम का अर्थ है—प्रकाश का पहाड़। यह नाम कोहिनूर ने अपने—आप नहीं रख लिया है, किन्तु परीक्षकों ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह नाम दिया है। श्रीकृष्णजी इस कन्या के सुयोग्य परीक्षक थे। उन्होंने इसे सुयोग्य समझा और सोचा यह गजसुकुमार की सहधर्मिणी बनने योग्य है—सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा।

कृष्ण ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा की ओर सकेत करके कहा—देखो, यह कन्या किसकी है ? जिसकी कन्या हो, उससे गजसुकुमार के लिए मेरी ओर से इसकी याचना करो। यदि इसके माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और कन्या दे, तो इसे ले जाकर मेरे कुवारे अन्त पुर में पहुँचा देना।

कृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमिल के पास पहुँचा, उसने कृष्णजी की योजना सोमिल के सम्मुख रख दी। सोमिल बहुत प्रसन्न हुआ। भला, रत्न के कटोरे में कोन भीख न देना चाहेगा ? गजसुकुमार जैसा वर और श्रीकृष्ण जैसा याचक मिले तो कोन अभाग्य ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार न करे। सोमिल ने प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या दे दी। वह कृष्ण के आदेशानुसार कृष्ण के कुवारे अन्त पुर में भेज दी गई।

इस ओर महाराज श्रीकृष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान् अरिष्टनेमि के पास आये। जब भगवान् का समवसरण सन्निकट आया तो वे हाथी से

नीचे उतर पड़े और गजसुकुमार को आगे करके भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए। यथाविधि वन्दना करके श्रीकृष्णजी नीचे आसन पर बैठे। भगवान् के मुखकमल से दिव्य वाणी पकट हुई। उसे श्रवण करके श्रीकृष्ण अपना जीवन धन्य और कृतार्थ मानने लगे। उनके आनन्द का ठिकाना न रहा।

भगवान् का दिव्योपदेश जब समाप्त हो गया और सब श्रोता भगवान् को विनयपूर्वक वन्दना करके चल दिये, तब भी गजसुकुमार वहाँ बैठे रहे। कृष्णजी भी उठे और अन्यत्र चले गये। उन्होंने भी गजसुकुमार से चलने को नहीं कहा।

महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर ले जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर ले आना उचित नहीं समझा जाता। इसी नियम का ख्याल करके श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार से उठ कर चलने के लिए नहीं कहा।

उस समय गजसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा रहे थे। वे सोच रहे थे— भैया श्रीकृष्णजी मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भगवान् नेमिनाथ ने अपना विवाह क्यों नहीं कराया ? जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान् ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया, उसी के लिये मुझे भी विवाह का त्याग क्यों नहीं कर देना चाहिए ? भगवान् समुद्रविजयजी के पुत्र हैं और मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं। विवाह में कोई तथ्य होता तो भगवान् क्यों न करते ? भगवान् का उपदेश उचित ही है कि यह शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा कल्याण करने के लिए है, जिसमें अकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके पश्चात् अकल्याण की भावना तक न हो।

इस प्रकार मन ही मन सोचकर गजसुकुमार भगवान् के समक्ष खड़े होकर कहने लगे—भगवन् ! मैं माता—पिता से आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा—आपके चरण—शरण में आऊँगा।

भगवान् पूर्ण वीतराग थे। उनके अन्तर में किसी प्रकार की स्पृहा शेष नहीं रही थी। अतएव शिष्य के रूप में राजकुमार को पा लेने की उन्हें लेश मात्र भी उत्सुकता नहीं थी। उन्होंने उसी गम्भीर गिरा से कहा— देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वही करो।

ससार में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वाले को घसीट कर बलात्कार से या प्रलोभन से ससार में ही रखते हैं। तो कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ससार से विमुख करके उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते हैं।

गजसुकुमार भगवान् के पास से विदा होकर देवकी के पास आये। महारानी देवकी ने गजसुकुमार को प्रेमपूर्वक पुचकारते हुए कहा—बेटा ! आज अब तक कहा रहे ?

गजसुकुमार—माताजी, मैं भगवान् नेमिनाथ के दर्शन करने गया था। देवकी—अच्छा किया, जो भगवान् के दर्शन किये। आज तेरे नेत्र सार्थक हो गये।

गज — भगवान् का उपदेश सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मुझ पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ है। भगवान् से मुझे अनुपम प्रेम हो गया है। मैंने भगवान् को प्रणाम क्या किया, मानो अपना सर्वस्व उनके चरणों पर निछावर कर दिया है।

देवकी— वत्स ! तू भगवान् का भक्त निकला, अतएव मेरा तुझे जन्म देना, नहलाना—धुलाना और पालन करना सब सार्थ हुआ।

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजसुकुमार समझ गये कि माता ने अब तक मेरा अभिप्राय नहीं समझा। तब स्पष्ट कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले—माताजी मेरी इच्छा है कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं भगवान् से मुनि—दीक्षा ग्रहण कर ससार का त्याग कर आत्मा का यथावत श्रेय साधन करू।

देवकी गजसुकुमार का कथन सुनकर गम्भीर विचार में डूब गई। उन्होंने सोचा — राजकुमार ने भगवान् से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो निश्चय का बदलना सरल नहीं है। अब यह दीक्षा रुक न सकेगी। इस प्रकार विचार करने और पुत्रवियोग की कल्पना से देवकी को मूर्च्छा आ गई। तदनन्तर जब देवकी होश में आई तो कहने लगी— वत्स ! तू मेरा इकलोता पुत्र है। यो तो मैंने तुझ सहित आठ पुत्रों को जन्म दिया है परन्तु तुझ अकेले को ही पुत्र रूप में लालन—पालन करने का अवसर मुझे मिल सका है। इस दृष्टि से तू ही मेरा एकमात्र पुत्र है। तू ही मेरा प्राणाधार है। मेरे जीवन का तू ही सहारा है। मैं यह कैसे सहन कर सकती हू कि तू चढती जवानी में साधु बन कर ससार के सुखों से सर्वथा विमुख हो जाय ? बेटा ! जब हम यह पर्याय त्याग कर परलोक की ओर प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा अंगीकार कर लेना। तब तक तू भुक्तभोगी भी हो जायेगा। मैं इस समय दीक्षित होने की आज्ञा नहीं दे सकती।

गजसुकुमार— माता ! आपका कथन सत्य है। आपके असाधारण एव लोकोत्तर वात्सल्य का पात्र होने का सामान्य मुझे प्राप्त है मगर मरी एक

बात सुन लीज़िए। आप वीर माता हैं, आप कायरों की माता नहीं हैं। मैं पूछता हूँ—हमारे राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे और प्रजा को लूटकर उसकी सुखशान्ति का सहार करने लगे तो उस समय आपका कर्तव्य क्या होगा ? उस समय मैं आपकी सम्मति लेने आऊँ तो आप क्या सम्मति देगी? आप कहेगी कि ना बेटा, शत्रु के सामने मत जाना। आप यह आदेश दे सकेगी कि—तू मुझे अत्यन्त इष्ट, प्रिय, कात है। तू बाहर मत निकलना। राज्य उजड़ता है तो उजड़े, तू घर ही में छिपा रह। मैं जानता हूँ आप ऐसा कदापि नहीं कह सकती। उस समय आपका आदेश यही होगा कि जाओ बेटा। शत्रु का सहार करो, वीरतापूर्वक राज्य की रक्षा करो। तुमने मेरे स्तनों का दूध पिया है, उस दूध को लजाना मत। आप यही कहेगी या चढ़ती जवानी देखकर मुझे अन्त पुर में छिपा रखेगी ? आपका धर्म उस समय क्या होगा ?

देवकी—वत्स । तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो यही कहना होगा कि ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो मैं तुम्हें कर्तव्य के पालन के लिए, देश का सकट टालने के लिए शूरवीर योद्धा की भाँति शत्रु के सम्मुख जाने की ओर डटकर युद्ध करने की आज्ञा दूँगी। ऐसे अवसर पर वीर—प्रसविनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न अपने बालक को कायर होने दे सकती है। पर यहाँ कौनसा शत्रु आ गया है, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ?

गजसुकुमार— वीर माता का यही धर्म है। मैं आपसे इसी उदारता की आशा रखता था। माताजी, मेरे सम्मुख शत्रु उपस्थित है। वह मुझे पकड़ने और परास्त करने के लिए सतत प्रयत्न कर रहा है। वह चर्म—चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान् अरिष्टनेमि के वचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है। अनन्त जन्म—मरण के चक्कर में डालने वाला वह काल—शत्रु है। वह मुझे पकड़ने के लिए मृत्युरूपी पाश लेकर घूम रहा है।

मित्रो । क्या आपसे बड़े, आपकी सदृश्य वय वाले और आपसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ?

अवश्य—हमेशा मरण होता रहता है।

गजसुकुमार कहते हैं— माताजी उसके आने का कुछ भरोसा नहीं है न जाने वह कब आ धमकेगा और जीवन को निशेष कर जायगा। अगर मैं इसी भाँति प्रमत्त दशा में रहूँगा तो वह किसी भी क्षण आकर मुझे ले जायगा। अतएव मैं ऐसा उपाय करना चाहता हूँ कि उस शत्रु से खुलकर युद्ध कर सकूँ और अन्त में मेरी विजय हो। माता, अब तू ही बता मुझे क्या करना

चाहिए ? तेरा निर्णय ही मेरा सकल्प होगा। तेरी आज्ञा के बिना मैं एक डग भी इधर-उधर न करूँगा।

देवकी वीर माता थी। क्षणिक मोह के पश्चात् उसका विवेक जागृत हो गया। उसने कहा — वत्स ! तू धन्य है। तूने यदि दृढ सकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है। लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन के लिए भी तुझे राजा के रूप में देख लेती। बेटा, माता की ममता को माता ही समझ सकती हैं।

देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार ने हाँ तो नहीं भरी पर मोन रह गये। उनके मोन को अर्ध-स्वीकृति का लक्षण समझ कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारका का राजा बना दिया।

एक दिन के लिए ही सही, पर राजा बना देने के अनेक कारण थे। प्रथम तो यह कि कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार को राजा बनने की हवस थी, वह पूरी न हो सकी तो साधु बन गये। दूसरा कारण यह है कि इससे उसके वेराग्य की परीक्षा हो गई। कच्चा वेराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भाँति उड़ जाता। तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण का बन्धुवात्सल्य प्रकट हो गया। उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य नहीं। इस प्रकार अनेक कारणों से गजसुकुमार को द्वारकाधीश के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया।

जिस राज्य-वेभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विकराल युद्ध हो चुके और होते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग रक्त की सरिताएँ बहाते हैं, राज्य-श्री को अपनाने के लिए भाई अपने भाई का गला काटते नहीं झिझकता, उसी विशाल राज्यश्री को तृण की तरह त्याग देना हसी-खेल नहीं है। श्रीकृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक राज्य का त्याग कर गजसुकुमार के वेराग्य की परीक्षा ही नहीं की है, वरन उन्होंने अपनी उदारता अपने भ्रातृस्नेह और अपने कोशल की परीक्षा भी दी है और उसमें वे सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं।

गजसुकुमार को राजसिंहासन पर आरुढ़ करके श्रीकृष्णजी ने कहा—भाई ! अब और क्या इच्छा है सो स्पष्ट कहो। तत्काल उसकी पूर्ति की जायेगी।

गजसुकुमार बोले— मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ओघा, पात्रा मगवा दीजिए और मुडन के लिए नाई बुलवा दीजिए।

गजसुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने भली भाँति समझ लिया कि अब इनके हृदय में से ममता चली गई है और समता आ गयी

है। राज्य का प्रलोभन कारगार नहीं हो सकता। इस स्थिति में वही करना उपयुक्त है, जिससे इनका कल्याण हो, इन्हें शान्ति लाभ हो।

श्रीकृष्ण ने गजसुकुमार की दीक्षा की तैयारी आरम्भ की। जिनके लौकिक विवाह की तैयारी थी, उनके लोकोत्तर विवाह की तैयारी होने लगी।

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा। सब चकित होकर घटनाक्रम को देखने लगे।

राजकुमार जी का वरघोडा द्वारकानगरी में चला। द्वारका की प्रजा उनके दर्शन के लिये उलट पड़ी और सब ने एक स्वर से कहा—धन्य है। गजसुकुमारजी, जो ऐसी महान् ऋद्धि का त्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन सार्थक है—कृतार्थ है।

आखिर गजसुकुमार सबके साथ भगवान् श्री अरिष्टनेमि की सेवा में उपस्थित हुए। गजसुकुमार को आगे करके वसुदेव और देवकी भगवान् नेमिनाथ के पास गये। देवकी की आखें आसू टपका रही थी। उसने भगवान् से विनम्र स्वर से कहा—जवानी पूरी नहीं आई है। हमने न मालूम क्या—क्या आशाएँ इससे बाध रखी थी। न जाने कितने मनोरथ इसके सहारे लटक रहे थे। वे सब आज भग हो गये हैं। आपकी दिव्यवाणी के प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह मुनिधर्म में दीक्षित होना चाहता है। अतएव हम आपको पुत्र की भिक्षा देते हैं। आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार कीजिए।

भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गजसुकुमार से कहा—वत्स, यत्न और उद्योग करते रहना। जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, उसमें आलस्य न करना। यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भी तू जिस परम मंगलमय धर्म की आराधना करने के लिये उद्योगशील हो रहा है, उसमें विघ्न डालना भी उचित नहीं है। अब हम तुझे दीक्षित होने की आज्ञा देते हैं। मगर साथ ही यह भी कहती हूँ कि ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे हमें छोड़कर दूसरे माता—पिता न बनाने पड़े। ऐसा मत करना कि कोई दूसरी जननी तुम्हें गर्भ में धारण करे अर्थात् पुनर्जन्म का अवसर न आने देना। इसी भव में अनन्त, अक्षय और अव्याबाध सुखस्वरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना।

देवकी की शिक्षा के उत्तर में गजसुकुमार ने कहा—आप का आशीर्वाद मुझे फले। मैं वही प्रयत्न करूँगा जैसा आपका आदेश है।

तत्पश्चात् गजसुकुमारजी ने भगवान् से मुनिधर्म की दीक्षा ग्रहण की। सब यादव द्वारकानगरी को लौट गये।

नवदीक्षित राजकुमार को एकान्त में बैठे-बैठे विचार आया—क्या मैं इस शरीर में ही बना रहूँगा ? अगर यह शरीर नष्ट होगा ही नहीं तो क्या मुझे पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करना पड़ेगा ? मैं वीर यदुवश में पैदा हुआ हूँ। मुझे ऐसा कर्तव्य करना चाहिये कि शीघ्र ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाय। मुझे जन्म-मरण के चक्र से छूटकर इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान् के समीप जाकर प्रार्थना की—

हे प्रभो ! मुझे उपाय बतलाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का कल्याण हो। अब मुझे एक क्षणभर इस शरीर में रहना नहीं सुहाता।

गजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि ने भिक्षु की बारहवी प्रतिमा तत्काल मुक्ति लाभ का उपाय बतला दिया।

गजसुकुमार मुनि बोले— भगवन् ! आप अत्यन्त दयालु हैं। मैं भिक्षु की इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए। दया होगी।

इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि को गजसुकुमार मुनि के पूर्वभव, भविष्य आदि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था। उन्हें विदित था कि इस मुनि की कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य क्या है और उसका फल क्या होगा ? इसी कारण भगवान् ने गजसुकुमार मुनि को श्मशान में जाकर बारहवी प्रतिमा की आराधना की आज्ञा दे दी। यह भगवान् की निर्दयता नहीं किन्तु पूर्ण दया ही थी।

भगवान् की आज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नासिका पर दृष्टि स्थिर की और निश्चय होकर खड़े रहे।

यद्यपि विधिज्ञानी भगवान् को यह विदित था कि मुनिराज गजसुकुमार पर सोमिल द्वारा उपसर्ग किया जाएगा, फिर भी उन्होंने उन्हें अकेले भेज दिया। उनके साथ किसी दूसरे मुनि को नहीं भेजा। इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान् जानते थे कि वह मुनि आज ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं।

सध्या का समय था। सोमिल ब्राह्मण होम के निमित्त लकड़ी लेने जगल गया था। उसे विदित है कि कन्या सोमा कृष्णजी के कुंवारे अन्त पुर में पहुँच गई है और उसका गजसुकुमार शीघ्र ही पणिग्रहण करेंगे। सयोगवश

सोमिल उसी श्मशान में पहुँचा, जहाँ मुनिराज गजसुकुमार ध्यानारूढ़ खड़े थे। गजसुकुमार मुनि को साधु के वेष में ध्यानावस्थित देख सोमिल के आश्चर्य का पार न रहा। वह सोचने लगा—मैं यह क्या देख रहा हूँ। कुमार गजसुकुमार और श्मशान भूमि में साधु का वेष धारण किये हुए। यह कुमार क्या विशाल राज्य त्याग कर साधु बन गया ? इसकी मूढ़ता का क्या ठिकाना। धिक्कार है इस अपार्थ्य—पार्थी को, धिक्कार है इस पुण्यहीन को। इसने मुझे चौपट कर दिया। मेरी कन्या का घोर अपमान किया। इसे इस अपमान का बदला चखाऊँगा। आज ही इसे परलोक में न पहुँचाया तो मेरा नाम सोमिल नहीं।

मित्रो ! कर्म की गति को सावधान होकर देखो। सोमिल के अन्तःकरण में यह प्रेरणा कहा से उत्पन्न हुई ? सोमिल क्यों इस प्रकार के उद्गार निकाल रहा है ? उसके इतने उग्रकोप और भीषण सकल्प का वास्तविक कारण क्या है ?

वास्तव में सोमिल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से जो उद्गार निकल रहे हैं वे सब गजसुकुमार के कल्याण के लिये ही हैं। वह गजसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रहा है। ज्ञानीजन जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते। कर्म की प्रबलता का विचार करके साम्यभाव के अलवम्बन से अपने अन्तःकरण को स्थिर रखते हैं।

अगर कोई धोबी स्वयं परिश्रम करके, अपनी गाँठ का साबुन लगा कर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वस्त्र स्वच्छ कर दे तो आप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ? प्रसन्न होंगे।

सोमिल ब्राह्मण गजसुकुमार मुनिराज का आपकी दृष्टि में भले ही अनिष्ट कर रहा हो भगवान् नेमिनाथ की दृष्टि में उसका मैल धो रहा है। ऐसी अवस्था में गजसुकुमार मुनि तथा भगवान् नेमिनाथ उस पर क्रोध क्यों करेंगे ? वह तो इष्टसिद्धि में निमित्त बन रहा है।

सोमिल का क्रोध नहीं दबा। वह प्रचण्ड रूप धारण करता गया। उसने पास के सरोवर से गीली मिट्टी निकाली और गजसुकुमार के माथे पर पाल बाध डाली। इसके बाद श्मशान भूमि से लाल-लाल जलते हुए अगार लाकर मुनि के मस्तक पर रख दिये।

मित्रो ! मुह से कथा कह देना सरल है पर विचार कीजिये उस समय गजसुकुमार को कैसा अनुभव हुआ होगा ? उनके कोमल मस्तक की क्या दशा हुई होगी ? किन्तु धन्य है मुनिवर गजसुकुमार जिन्होंने उफ तक

न किया। यही नहीं, वे चिल्लाने लगे— धन्य हैं भगवान् नेमिनाथ, जिन्होंने अनुपम दया करके मुझे आत्महित की साधना का यह सुअवसर दिया। इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने साम्य रूप—भाव रूपी दिव्य जल से जलते हुए अगारो को भी शीतल बना लिया।

यहा यह कहा जा सकता है कि सत्य के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, शस्त्र भौथरे बन जाते हैं और विष का अमृत के रूप में परिणमन हो जाता है। यह सत्य गजसुकुमार मुनि के विषय में चरितार्थ क्यों नहीं हुआ? इसका समाधान यह है कि सत्य सदा सत्य ही रहता है। वह कभी असत्य नहीं बन सकता। अगर गजसुकुमार चाहते तो अग्नि क्षण भर में शीतल बन जाती मगर उनकी भावना क्या थी, इसका विचार करो। गजसुकुमार मुनि अगर जीवित रहना चाहते तो अग्नि की क्या मजाल थी कि उन्हें जला सके। तप के प्रभाव से अभिभूत होकर वह पानी—पानी बन जाती। किन्तु मुनिवर गजसुकुमार ऐसा नहीं चाहते थे। वे अपावन शरीर में कैद नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से भगवान् की आज्ञा लेकर वहा आये थे।

जिनका मस्तक जल रहा है वे यह कहते नहीं कि दुनिया से धर्म उठ गया—मेरी कोई सहायता करने नहीं आया, अन्यथा क्यों मेरा मस्तक जलता। फिर भी दूसरे लोग बीच में ही कूद पड़ते हैं और कहने लगते हैं—धर्म में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। यह तो वैसे ही बात है कि राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी, द्रोपदी को पाण्डवों ने जुए में हारा और दमयन्ती को राजा नल ने जंगल में छोड़ दिया, फिर भी सीता, द्रोपदी और दमयन्ती ने अपने पति के कार्य को श्रेष्ठ समझा और दूसरे लोगों ने उनके कार्य की भरपेट बुराई की।

गजसुकुमार मुनि की घटना सुनकर हम आश्चर्य करने लगते हैं। हम सोचते हैं—इतनी भीषण वेदना कोई कैसे सहन कर सकता है। माथे पर अगार रखे हो और मुनि तपस्या में लीन हो यह कैसे भयकर कल्पना है। परन्तु हमारी यह असभावना निर्बलता को प्रकट करती है। हमने शरीर और आत्मा के प्रति अभेद की भावना स्थिर कर ली है। हमारे अन्तःकरण में देहाध्यास प्रबल रूप में विद्यमान है। हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। अतएव शरीर की वेदना को आत्मा की वेदना मानकर विकल हो जाते हैं। परन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति स्वीकार करके स्व—पर—भेदविज्ञान का आश्रय लेकर अपनी आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक् कर लिया है—जो शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न अनुभव करने लगते हैं उन्हें इस प्रकार

की शारीरिक तैदना तनिक भी विचलित नही कर सकती । वे सोचते हैं— शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या बिगडता है ? मैं चिदानन्दमय हूँ, मुझे अग्नि का स्पर्श भी नही हो सकता ।

गजसुकुमार मुनि ने शुक्लध्यान की भावना जगाई और उससे उनमे केवलज्ञानादि लब्धिया प्रकट हो गईं । इस प्रकार शुक्लध्यान मे अवस्थित होकर, शैलेशी अवस्था प्राप्त करके पाच लघु अक्षरो (अ, इ, उ, ऋ, लृ) के उच्चारण मे जितना समय लगता है, उतने समय की आयु भोग कर सिद्धि को प्राप्त हुए । देवो ने आकर उनका अन्तिम सस्कार किया और अपने मस्तक पर उनकी चरणरज लगा कर कृतार्थता का अनुभव किया ।

मित्रो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके पुजारी हैं ?
सयम के ।

सयम, तप, क्षमा आदि सदगुण धारण करने वालो के तथा जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना तप भग न होने दिया, ऐसे महापुरुषो के आप पुजारी हैं । इनके पुजारी होकर के भी यदि आपका यह विचार हो कि धर्म मागलिक कहलाता है, पर सचमुच ही यदि धर्म मगलमय होता तो गजसुकुमार मुनि का घात क्यों होता ? तो समझना चाहिये कि अभी आपके विश्वास मे यह कमी है । अब तक आपके अन्त करण मे परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का आविर्भाव नही हुआ है । वास्तव मे घात वह है, जिसके पश्चात् पुनर्जन्म धारण करना पडे और पुन पुन जन्म—मरण का शिकार होना पडे । गजसुकुमार के माथे की आग ठण्डी हो जाती तो आज उनके नाम से न हम सबका मस्तक झुकता और न इतनी जल्दी उन्हे सिद्धि—लाभ ही होता ।

3 : त्याग की शक्ति

भगवान् के जेष्ठ पुत्र भरत ने जब अपने भाइयों से अपनी अधीन करने को कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया—पिताजी ने हमें आपका भाई बनाया नहीं बनाया। हम लोग आपके भाई बन कर रह सकते हैं, हम दास बन रह सकते हैं।

भरत चौदह रत्नों के स्वामी थे उन्हें अपने रत्नों का गर्व हुआ। लगे—मैं चक्रवर्ती हूँ। पटखण्ड भरत क्षेत्र का अद्वितीय अधिपति हूँ। सम्पूर्ण में ऐसी कोई भी सत्ता कायम नहीं रह सकती, जो मेरी अधीनता स्वीकार न करे। जो मेरी आन (आज्ञा) न मानेगा, उसे कुचल दूंगा।

भरत ने अपने भाइयों के पास सदेश भेज दिया—या तो मेरी स्वीकार करो या युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाओ। यह सदेश जब मित्र भाइयों ने मिल कर परामर्श किया—इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया— 'अगर हम लोग रहेंगे तो स्वतन्त्र होकर ही रहेंगे, अन्यथा करके अपनी बलि चढ़ा देंगे। हम भगवान् ऋषभदेव के पुत्र गुलाम होकर नहीं रह सकते। हम गुलामी स्वीकार करके भगवान् के उज्ज्वल यश में काटि लगने देंगे। गुलामी अन्ततः गुलामी ही है भले ही वह सगे भाई की ही वयः पिताजी ने हमें स्वतन्त्र किया है, अतएव स्वतन्त्र ही रहेंगे। परन्तु हमको तथा को पिताजी ने राज्य दिया है। अतएव युद्ध करने से पहले, इस विषय में से सम्मति लेना आवश्यक है। पिताजी का निर्णय हमारा अन्तिम निर्णय होगा। उन्होंने युद्ध करने की सम्मति दी तो हम लोग अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे। मैं जूझ पड़ूँ और उनके अनुग्रह से हमें इन्द्र भी पराजित नहीं कर सकेगा। वह उन्होंने भरतजी के अधीन होने की सलाह दी तो फिर सम्पूर्ण भाव से भरत अधीनता स्वीकार कर लेनी होगी। पिताजी के निर्णय का हम लागू विन सकोच के बिना ननु नच किये अंगीकार करेंगे।

अपने भाई भरत पर क्रुद्ध होना वृथा है। उस पर दया करके उसे सुधारो। भरत को राज्य के टुकड़े पर अभिमान आ गया है। उसने तुम्हें सताया है। यह अपराध उसका नहीं, वरन् उसमें अहंकार उत्पन्न कर देने वाले राज्य का है। यह राज्य ऐसे-ऐसे अनेक अपराधों और अवगुणों को उत्पन्न करता है। अगर तुम्हें इन अपराधों और अवगुणों से घृणा है तो तुम स्वयं राज्य की लालसा मत करो। तुम राज्य को तुच्छ समझो और मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आ जाने पर न तो तुम्हें भरत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और न युद्ध ही करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुम सब प्रकार की परतन्त्रता से मुक्त हो जाओगे। सच्ची स्वाधीनता का यही एक मात्र राजमार्ग है। निस्पृह एवं निरपेक्ष भाव में ही स्वाधीनता है। जहाँ पर पदार्थों के साथ सबंध है, वहाँ पराधीनता अनिवार्य है। पराधीनता की बेड़ियों को काटने का उपाय है—आत्म निर्भर बनना। तुम पर पदार्थों के अधीन रहो—ससार की वस्तुओं को अपने सुख का साधन समझो और फिर पराधीनता से भी बचना चाहो, यह संभव नहीं है। पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वावलम्बन से ही आती है। अतएव अपनी मिथ्या धारणाओं को छोड़ो और मैं जिस पथ का आचरण द्वारा प्रदर्शन कर रहा हूँ, उस पर चलो।

भगवान का उपदेश सुन कर 95 भाई मुनि बन गये। भरत को जब अपने भाइयों के मुनि बन जाने का समाद मिला तो वह मूर्छित होकर सिंहासन से गिर पड़ा। आखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह भागा हुआ पिता के पास आया। जब उसने अपने भाइयों को मुनि के वेष में देखा तो

वह काप उठा। उसके सताप और पश्चात्ताप का पार न रहा। उसने कहा—भाइयो, मैं अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है। तुमने मेरे अत्याचार को विचित्र तरीके से सहन किया है। साम्राज्य की सुरा के मद में मत्त होकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुँचाया है। मेरे इन चक्र आदि के चक्कर में फँस गया। चौदह रत्नों ने अपने 95 भाइयों को भुला दिया। मुझे क्षमा का दान दो। भाइयो, चक्रवर्ती भरत आज तुम्हारे समक्ष क्षमा का भिखारी बना है।

इस प्रकार भरत का अभिमान चूर—चूर हो गया। उसका गर्व चले गया। भरत के भाइयों ने भरत का गर्व किस प्रकार चकनाचूर कर दिया? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है—त्याग से। त्याग में अनन्त बल है, अमित सामर्थ्य है। जहाँ ससार के समस्त बल वेकार बन जाते हैं, अस्त्र—शस्त्र निकम्मे हो जाते हैं, वहाँ भी त्याग का बल अपनी अद्भुत और अमोघ शक्ति से कारगर होता है।

इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने अपने 95 पुत्रों को जैनेन्द्री दीक्षा से दीक्षित किया। बाद में बाहुबली और भरत ने भी सयम धारण किया।

4 : विश्वास बल

भगवती सूत्र मे वर्णनाग नतुआ का उदाहरण है। वर्णनाग नतुआ श्रावक था और बेला-बेला पारणा करता था—दो दिन उपवास रख कर एक दिन भोज करता था। कोणिक और चेडा का जो भयानक सग्राम हुआ था, उसमे वर्णनाग नतुआ भी चेडा राजा का एक रथी था। यद्यपि वह तपस्वी श्रावक दुनियादारी से दूर सा रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था, फिर भी इतना स्वामी भक्त था कि चेडा की ओर से युद्ध का निमन्त्रण पहुचने पर उसने 'नहीं' नही की। उसके मुख से यह नही निकला कि—'मैं ससार से अलग सा रहता हूँ, मैं युद्ध मे न जाऊंगा। मुझे युद्ध से क्या प्रयोजन है?' उसने सोचा—'शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिये मनाई कर दू किन्तु लड़ाई के समय मनाई करना कायरता है। लोग श्रावक को कही कायर न समझ ले।

वर्णनाग नतुआ सदा बेला-बेला पारणा करता था, पर युद्धभूमि मे जाते समय उतने तेला किया। वह रथ मे बैठ कर युद्ध के लिये चल दिया। उसने यह प्रण अवश्य कर लिया कि युद्ध मे मैं उसी को मारूंगा जो मुझे मारेगा। जो मुझे न मारेगा उसे मैं भी नही मारूंगा।

युद्ध मे कोणिक के सैनिक ने वर्णनाग नतुआ को बाण मारा। आघात के बदले प्रतिघात तो इसने भी किया मगर वह बुरी तरह घायल हो गया। वर्णनाग नतुआ ने सोचा—'बस अब मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणना कायरो मे नही होगी और न मेरे कारण कोई श्रावको को बदनाम कर सकेगा।

यह सोचकर वर्णनाग नतुआ अपना रथ लेकर जगल मे चला गया।

इसका बाल-मित्र भी इस युद्ध मे सम्मिलित हुआ था। वह भी घायल हो गया था। उसने देखा मेरा मित्र बाण से घायल होकर जगल की ओर जा रहा है। बस वह भी अपना रथ लेकर उसके पीछे-पीछे जगल की तरफ चल दिया।

वर्णनाग नतुआ मे मित्र से बात करने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। उसके मित्र ने परमात्मा की शरण मे आत्मा को लेकर ज्यो ही बाण खीचा, त्यो ही प्राण पखेरू उड गये।

वर्णनाग नतुआ ने सोचा—‘मेरे मित्र ने जिस विधि से प्राण त्यागे हैं, वह विधि मै नहीं जानता। लेकिन मेरा मित्र सच्चा धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त है। वह झूठी विधि हर्गिज काम मे नहीं ला सकता। इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने सकल्प किया—‘मेरे मित्र के सब नियम—धर्म मुझे भी हो।’ इस प्रकार अज्ञात अपरिचित नियम— धर्म का आश्रय लेकर उसने भी अपने शरीर से बाण खीचा और वह भी मर गया।

शास्त्र मे प्रश्न किया गया है कि इन दोनो मित्रो को कौन—कौन सी गति मिली है? एक ने विधिपूर्वक नियम धर्म का अनुष्ठान किया था और दूसरे ने बिना किसी विधि के ही। तब इन दोनो की गति मे क्या अन्तर पडा? शास्त्र मे इस प्रश्न का समाधान यह है कि वर्णनाग नतुआ प्रथम स्वर्ग मे गया हे और उसका मित्र महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर मुक्त होगा।

भावना और विश्वास की प्रचण्ड शक्ति प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त हे। वास्तव मे सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने ओर असत्य को आग्रहपूर्वक त्यागने मे ही एकान्त कल्याण हे। सब महापुरुषो के जीवन के अन्तस्तत्त्व मे यही तथ्य समाया हुआ है।

5 : अर्जुन का तपोबल

मित्रो! जो मूर्ख अमूल्य इत्र गधे को लगा देगा, वह बादशाह की इज्जत कैसे करेगा? जो मनुष्य अपने अनमोल वीर्य रूपी इत्र को नीच वेश्याओं को सौंप देगा, वह ससार की पूजा-सेवा-किससे करेगा? याद रखो, वीर्य में बड़ी भारी शक्ति है। इस शक्ति के प्रभाव से इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी पीपल के पत्ते की भांति थरथर कापने लगते हैं।

महाभारत के एक स्थल पर वर्णन है कि अर्जुन ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ तप कर रहा था। उसकी उग्र तपस्या देख कर इन्द्र को भय हुआ कि कहीं अर्जुन मेरा राज्य न छीन ले। मैं कहीं इन्द्रपद से भ्रष्ट न कर दिया जाऊँ। इस प्रकार भयभीत होकर इन्द्र ने बहुत विचार किया। जब उसे कोई उपाय न सूझ पड़ा, तब उसने रम्भा नामक एक अप्सरा को बुलाकर कहा—‘रम्भे, जाओ और अपने छल-कौशल से अर्जुन का ब्रह्मचर्य खण्डित करके उसे तपोभ्रष्ट कर डालो।’

रम्भा सुसज्जित होकर अर्जुन के पास गई। वह अपना हावभाव दिखाकर बोली—‘हा हा नाथ! मेरे प्रियतम! यह नाशकारी मन्त्र आपको किस गुरु ने बतलाया है? इस मन्त्र के पीछे पड़ कर मनुष्यत्व से क्यों हाथ धो रहे हो? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तपस्या करके भी मुझसे बढ़िया कोन सी चीज पा जाओगे? जब मैं उपस्थित हो गई हूँ, तब तपस्या करना निष्फल है। इस कार्यावलेश को त्यागिये और मुझे ग्रहण कर मानव-जीवन को सफल बनाइये।

अर्जुन अपनी तपस्या में मग्न था। वह रम्भा को माता के रूप में देख रहा था।

रम्भा ने अपना सारा कौशल आजमा लिया। उसने विविध प्रकार के हाव-भाव दिखाये और अर्जुन को तपस्या से च्युत करने के लिए सभी कुछ

कर डाला, पर अर्जुन नहीं डिगा, सो नहीं डिगा। अर्जुन मानो सोच रहा था—माता अपने बालक को किसी प्रकार मनाना चाहती है।

रम्भा सब तरह से हार गई। वह अर्जुन का वीर्य न खींच सकी। तब उसने अपना अन्तिम अस्त्र काम में लिया, क्योंकि वह सिखलाई हुई थी, पुरुष की विषय-वासना की दासी थी, वह नग्न हो गई।

रम्भा अप्सरा थी। उसका रूप—सौन्दर्य कम नहीं था। तिस पर अर्जुन को तपोभ्रष्ट और ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसने अपने दैवीबल से अद्भुत आकर्षक रूप धारण किया। उसने कामदेव की ऐसी फुलवाड़ी खिलाई कि न मोहित होने वाला भी मोहित हो जाय। परन्तु वीर अर्जुन तिलमात्र भी न डिगा। उसका मन—मेरु रच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा—‘माता! अगर आपने इस सुन्दर शरीर से मुझे जन्म दिया होता तो मुझ में ओर अधिक तेज आ जाता।

रम्भा लज्जित हुई। वह अर्जुन से परास्त हुई। उसने अपना रास्ता पकड़ा।

अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गाड़ीव धनुष की निन्दा करेगा, उसका मैं सिर उड़ा दूंगा। मित्रो! अर्जुन यदि वीर्यशाली न होता तो क्या ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर सकता था? कदापि नहीं। वीर्यबल के सामने शस्त्र का बल तुच्छ है। अर्जुन जब अपने धनुष की निन्दा नहीं सह सकता था, तब क्या वह अपने वीर्य की निन्दा सहन कर लेता? नहीं। क्योंकि वीर्य के बिना धनुष काम नहीं आ सकता। अतएव धनुष कम कीमती है और वीर्य अधिक मूल्यवान है।

6 : माता और संतति

प्राचीनकाल की माताएँ बचपन से ही अपने बालक को सदुपदेश दिया करती थी। वे मनचाही सन्तति उत्पन्न कर सकती थी। मार्कण्डेय पुराण में मदालसा का चरित्र वर्णन किया गया है। उससे विदित होता है कि मदालसा अपने पुत्र को आठ वर्ष की उम्र में तपस्या करने के लिए भेजना चाहती थी। जब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, तभी से उसने उसे अपने भावों का पाठ पढ़ाना आरम्भ कर दिया। यही पाठ उसे पालने में लोरियों के रूप में सिखाया गया। गर्भ के संस्कारों से तथा शैशव काल में प्रदत्त संस्कारों के कारण वह पुत्र इतना तेजस्वी और बुद्धिशाली हुआ कि आठ वर्ष की उम्र में संसार त्याग कर वनवासी हो गया। इस प्रकार मदालसा ने अपने सात पुत्रों को तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया। एक बार राजा ने रानी मदालसा से कहा— 'मदालसे, तू सब पुत्रों को जंगल में भेज देती है। मेरा राज्य कौन सम्भालेगा?

हस कर मदालसा ने कहा—नाथ, आप चिन्ता न कीजिये। मैं आपको एक ऐसा पुत्र दूँगी, जो महातेजस्वी महाराज कहला सकेगा।

मदालसा ने ऐसा ही आठवा पुत्र पैदा किया। उसने बड़ी योग्यता के साथ राजकाज संभाला और प्रजा का पालन किया।

भावना क्या नहीं कर सकती?

—यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।'

जैसी जिसकी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है।

7 : दैवी शक्ति

धर्म के भीतर एक महान तत्त्व है। उस महान् तत्त्व की उपलब्धि सबको नहीं होने पाती—कोई विरला ही उसे प्राप्त करता है। जिसमें धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव और हिमाचल की सी अचलता है, वही उस गूढ़तर तत्त्व को पाता है।

जब प्रह्लाद पर अभियोग लगाया गया तब हिरण्यकशिपु ने पुरोहितों को आज्ञा दी कि कोई ऐसा अनुष्ठान करो, जिससे प्रह्लाद का अन्त हो जाय। जिस धर्म का अन्त करने के लिए मैंने जन्म लिया है प्रह्लाद उसी को फेला रहा है। मेरे ही घर में जन्म लेकर मेरे शत्रुधर्म को प्रश्रय दे, यह मुझे असह्य है। मैं धर्म को जीवित नहीं रहने दूंगा। अगर प्रह्लाद उसे जीवित रखने की चेष्टा करेगा तो उसे भी जीवित न रहने दूंगा।

हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बुलाकर समझाया—अरे इस धर्म को तू छोड़ दे। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे विपरीत आचरण करने से यह भूलोक ही तेरे लिए पाताल लोक, नरक बन जायेगा। मेरा कहना मान। बाल हठ मत कर। धर्म तुझे ले डूबेगा।

प्रह्लाद ने निर्भय और निश्चित भाव से कहा—तुम और हो प्रभु कुछ ओर हैं। धर्म के अनुकूल आचरण करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। धर्म का अनुसरण करने से ही अगर कोई विरोध समझता है तो मेरा क्या दाप है? आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना दुराग्रह त्याग दें। धर्म अमर है अविनाशी है। वह किसी का मारा मर नहीं सकता। वह किसी के नाश किये नष्ट नहीं हो सकता। जो धर्म का नाश करने की इच्छा करता है वह अपने ही विनाश को आमन्त्रित करता है। आप अपना अनिष्ट न कर यही प्रार्थना है।

प्रह्लाद की नम्रतापूर्ण किन्तु दृढ़ता से व्याप्त वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने अपनी लाल-लाल भयानक आखों से प्रह्लाद की ओर देखा मानो अपने क्रोधानल से ही प्रह्लाद को जला देगा। फिर कहा-विद्रोही छोकरे! अब अपने धर्म को याद करना। देखे, तेरा धर्म तेरी क्या सहायता करता है? अभी तुझे धर्म का मधुर फल चखाता हूँ।

इतना कह कर उसने पुरोहितों को आज्ञा दी-‘इसे आग में डाल कर जीवित ही जलाकर खाक कर दो।- पुरोहितों ने तत्काल हिरण्यकशिपु के आदेश का पालन करना चाहा। उन्होंने धधकती हुई आग में प्रह्लाद को बिठलाया। उस समय की प्रह्लाद की धर्मश्रद्धा एवं सम्भावना से आकृष्ट होकर दैवी शक्ति ने चमत्कार दिखाया। वह अग्नि अपनी भीषण ज्वालाओं से पुरोहितों को ही जलाने लगी। प्रह्लाद के लिए वह जल के समान शीतल बन गई। आग से बचने के लिए प्रह्लाद ने एक श्वास भी प्रार्थना में नहीं लगाया। उसने अपने बचाव के लिए परमात्मा से एक शब्द की भी प्रार्थना नहीं की। ‘हे ईश्वर! मेरी रक्षा करो’ इस प्रकार की एक भी कातर उक्ति उसके मुख से नहीं निकली। वह जानता था-आत्मा जलने योग्य वस्तु नहीं है। वह अमर है-आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।

क्षण भर में पुरोहितों के हाहाकार और चीत्कार से आकाश व्याप्त हो गया।

हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए प्रह्लाद को उखाड़ना चाहा पर उसकी दैवी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके सामने हिरण्यकशिपु की राजकीय शक्ति कातर बन गई।

8 : कष्टसहिष्णु कर्ण

कर्ण वास्तव में कुन्ती का पुत्र था किन्तु सयोगवश वह दासरथी का पुत्र कहलाया। वीर पांडव और कर्ण द्रोणाचार्य से शस्त्र-विद्या सीखते थे। द्रोणाचार्य पाण्डवों को मन लगा कर सिखाते, पर कर्ण को नहीं। कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी। आखिर कर्ण से न रहा गया और उसने आचार्य से इस पक्षपात का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा—‘हस का भोजन कौवों को नहीं दिया जाता।’

कर्ण तेजस्वी पुरुष था। उसने यह उत्तर सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। वह अपना अपमान न सह सकने के कारण वहां से चल दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की—देखे, शस्त्र-विद्या में अर्जुन बढ़कर निकलता है या मैं?’

उन दिनों परशुराम धनुर्वेद के आचार्य माने जाते थे पर उनका प्रण था—सिवाय ब्राह्मण के यह विद्या किसी और को नहीं सिखाऊंगा।

कर्ण को परशुराम के प्रण का पता था। वह ब्राह्मण का रूप धारण करके परशुराम के आश्रम में पहुंचा और उनसे धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की।

परशुराम ने उसका परिचय पूछा तो उसने अपने का ब्राह्मण बतला दिया। अन्त में परशुराम ने उसकी प्रार्थना अंगीकार कर ली और कर्ण आश्रम में रहने लगा।

कर्ण परशुराम की अनन्य भाव से सेवा करता था। परशुराम उसकी सेवा पर मुग्ध हो गये और उस दिल खोल कर सिखाने लग। कुछ दिनों बाद कर्ण ने और अधिक सेवा करना आरम्भ कर दिया। पर उसका अंतर उत्पन्न हुआ। सेवा की अधिकता ने परशुराम के हृदय में शका उत्पन्न कर दी। वे सोचने लगे—ब्राह्मण—कुमार इतनी कठोर सेवा नहीं कर सकता। कदाचित् यह ब्राह्मणेतर है।

एक दिन की बात है कि परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। एक कीड़े ने कर्ण की जाघ पर ऐसा काटा कि खून बहने लगा। जाघ इधर-उधर करने से गुरुजी की निंदा भग होने का उसे भय था। गुरु-भक्त कर्ण ने अपने कष्ट की परवाह न करते हुए धैर्य रखा और निश्चल बैठा रहा।

जाघ से बहा हुआ खून परशुराम के शरीर को छू गया। खून की तरी से परशुराम चौंक कर उठ बैठे, कर्ण से खून बहने का कारण पूछा। कर्ण ने कीड़े के काटने का हाल कह सुनाया।

परशुराम ने क्रोध से कहा—ब्राह्मणकुमार इतना धैर्य नहीं रख सकता। सच-सच बता, तू कौन है?

कर्ण ने हाथ जोड़ कर और मस्तक झुका कर कहा—अपराध क्षमा हो। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ।

परशुराम—तो मेरे आश्रम में आकर तूने असत्य भाषण क्यों किया? असत्य भाषण की सजा तेरे लिए यही है कि इसी समय आश्रम से बाहर हो जा। आज, अभी, तुझे निर्वासित किया गया। दूसरे को इस घोर अपराध की सजा बहुत कठोर दी जाती पर तूने मेरी बहुत सेवा की है। जा, तेरी विद्या असफल होगी।

9 : सत्यनिष्ठा

महाराज हरिश्चन्द्र का धर्म-मर्यादा का पालन कौन नहीं जानता? जिस समय राजा हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार रोहिताश्व राज्य त्याग कर जाते हैं, उस समय नर-नारिया आसू बहाते हैं। स्त्रिया रानी से कहती हैं—महारानीजी, आप कहा पधारती हैं? आप हमारे घर में टिकिये। यह आप ही का घर है।

महारानी उत्तर देती है—'बहिनो! आपके आसू आसू नहीं वरन् मेरे धर्म का सत्कार हैं। ये आसू मेरे पतिव्रत धर्म का अभिषेक हैं। अगर मैं राजसी ठाठ के साथ राजमहल में विराजी रहती तो मेरे साथ आपकी इतनी सहानुभूति न होती। बहिनो! यदि आप मेरे प्रति सच्ची सहानुभूति रखती हैं तो आप भी अपने घर में सच्चे धर्म की स्थापना कीजिये।'

मित्रों! आपने महारानी तारा के वचन सुने? वह धर्म की रक्षा के लिए कितने हर्ष के साथ राजपाट त्याग कर रही है। इसे कहते हैं वेराग्य। लाखों—करोड़ों के आभूषण पहनने वाली महारानी तारा ने ठीकरो की तरह उन्हे उतार कर फेंक दिया और मन में तनिक भी मलिनता न आने दी। आप सामायिक करते समय पगड़ी को उतारते हैं पर कभी दो घड़ी के लिये अभिमान भी उतारते हैं? अगर नहीं तो आप वेराग्य का अर्थ कैसे समझ सकते हैं?

हरिश्चन्द्र की समस्त प्रजा विश्वामित्र को कोस रही थी। हरिश्चन्द्र चाहते तो अपने एक ही इशारे से कुछ का कुछ कर सकते थे। मगर नहीं उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया कि—घबराओ नहीं। धर्म का फल कटुक कभी नहीं हो सकता।

राजा हरिश्चन्द्र दृढ़ आस्तिकता के कारण ही हजारों वर्ष जीत जाने पर भी आज हम लोगों के मनोमन्दिर में जीवित हैं। उनकी पवित्र कथा हम धर्म की आर झिगीत कर रही है प्रेरित कर रही है।

धर्म के खातिर राजा हरिश्चन्द्र ने राज-पाट ही नहीं छोड़ा पर विश्वामित्र का दक्षिणा चुकान के लिए आप अपनी पत्नी सहित बिक गये। धर्म की रक्षा त्याग से हाती है तलवार से नहीं।

तलवार की शक्ति राक्षसों के लिए काम में आती है। दैवी प्रकृति वाली प्रजा में प्रेम ही अपूर्व प्रभाव डाल देता है।

ओह! जिस समय रानी बाजार में बिकने के लिए खड़ी होती है, उस समय राजा तो मुह से कुछ नहीं बोलते पर रानी कहती है—‘लो, मैं बिक रही हूँ। जिसकी इच्छा हो, मुझे दासी बनाने के लिए खरीद लो।’

धन्य है महारानी तारा का त्याग! ऐसी पतिव्रता, धर्मपरायण रमणी आर्यावर्त को छोड़ कर और कहा उत्पन्न हो सकती है।

जिस समय रोहिताश्व का देहान्त हो जाता है, उस समय महाराजा हरिश्चन्द्र मरघट में अपने स्वामी—श्वपच—चाडाल की आज्ञा के अनुसार कर (टेक्स) लेने के लिये बैठे थे। तारा रोहिताश्व को लेकर वहा आती है। राजा सामने आकर पैसा मागता है। रानी कहती है—

‘मुझसे पैसे मागते हैं आप?’

राजा—हा।

रानी—क्या आप मुझे भूल गये?

राजा—नहीं तारा, इस जीवन में तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तारा, यही करना होता तो राज्य क्यों त्यागता? जब राज्य के लिये असत्य का आचरण न किया तो क्या एक टके के लिए सत्य को गवाना उचित होगा?

रानी—टका तो मेरे पास नहीं है। यह साड़ी है। कहिए तो आधी फाड़ दू।

राजा—अच्छा, यही सही। एक टके की तो हो ही जायेगी।

ज्यों ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने को होती है त्यों ही आकाश से पुष्पवर्षा होने लगती है। इन्द्र आदि देवता उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्मशानभूमि स्वर्ग बन जाती है।

10 : धन का अभिशाप

अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में लगाओ। यह धन आपके साथ जाने वाला नहीं है। इस धन के मोह में मत पड़ो। यदि इसके मोह में पड़ गये तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा।

ईशु के पास एक आदमी आया। उसने कहा—आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ भेज दीजिए।

ईशु—तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो?

आगन्तुक—जी हाँ।

ईशु—जाना चाहते हो?

आगन्तुक—जी।

ईशु—जरा सोच लो। जाना चाहते हो?

आगन्तुक—खूब सोच लिया। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ।

ईशु—अच्छा, सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की चाबी मुझे दे दो।

आगन्तुक—ऐसा तो नहीं कर सकता।

ईशु—तो जाओ, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते।

सुई के छेद में से ऊट का निकल जाना कदाचित् संभव हो पर कजूस धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश होना नितान्त असंभव है।

11 : कुसंगति

कैकेयी के साथ उसके पीहर से मन्थरा नाम की एक दासी आई थी। उसने महल की अटारी पर चढ़कर रामचन्द्र के राजतिलक की नगर में होने वाली तैयारी देखी। उसके दिमाग में कुछ विचित्र भाव उदित हुए। वह दौड़ती-दौड़ती कैकेयी के पास आई और बोली-अरी अभागिन! तेरे सर्वनाश का समय आ पहुँचा है और तुझे किसी बात का होश नहीं है। तू इतनी निश्चित बैठी है? तुझे नहीं मालूम, अयोध्या में आज यह उत्सव किसलिए हो रहा है? सम्पूर्ण अयोध्या आज ध्वजा-पताकाओं से क्यों सुशोभित हो रही है? सुन कल प्रातःकाल राजा दशरथ राम को राजसिंहासन पर बिठला देंगे।

सरल-हृदया कैकेयी पर इन वचनों का कुछ भी असर न होता देख मन्थरा फिर विष उगलने लगी-मेरे लिये तो राम और भरत दोनों समान हैं पर तू अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रही है। तू अपना भविष्य अन्धकारमय बना रही है।

मन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिह्न देखकर पहले तो सरलहृदया कैकेयी कुछ न समझी और पूछने लगी-आज तो तुझे प्रसन्न होना चाहिए, पर देखती हूँ कि तू बड़ी चिन्तित हो रही है। तेरी बातें मेरे समझ में ही नहीं आ रही हैं। मुझे राम भरत की तरह ही प्यारे हैं। कौशल्या बहिन की भाँति ही मेरी सेवा करते हैं। राम की ओर से मुझे किस बात का डर है?

दुष्टमना मन्थरा ने उत्तर दिया-राजा तेरे मुँह पर तेरा आदर करते हैं पर हृदय से वे कौशल्या के प्रेमी हैं। तुझे मालूम है, राम के राज्याभिषेक का समाचार भरत को क्यों नहीं दिया गया? अरी भोली! तू राजा के जाल को नहीं समझ सकती। वास्तव में वे तुझे तनिक भी नहीं चाहते। अगर ऐसा न होता तो इतना छल-कपट क्यों करते?

दुष्टों के ससर्ग से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते? कैकेयी के हृदय पर मन्थरा के वचनों का असर हो गया।

मन्त्रियों को आवश्यक सूचना देकर जिस समय राजा दशरथ सर्व-प्रथम कैकेयी के महल में गये, सहसा कैकेयी का विकराल रूप देखकर सहम उठे। जो रानी मेरे लिये सदा शृंगार किया करती थी, महल के द्वार पर पैर धरते ही मुस्कराती हुई सामने आ जाती थी और हाथ पकड़ कर मुझे भीतर ले जाती थी, आज उसने यह विकराल रूप क्यों धारण किया है? आज वह आख उठा कर भी मेरी ओर नहीं देखती। केश बिखरे हुए हैं। कपड़े मैले-कुचैले और अस्त-व्यस्त हैं। मुह उतरा हुआ, होठों पर पपड़ी जमी हुई और नाक से दीर्घ श्वास! यह सब क्या मामला है?

राजा ने डरते-डरते उसके शरीर को हाथ लगा कर पूछा-प्रिये! आज तुम नाराज क्यों हो? तुम्हारी यह हालत क्यों है? मैं राम की शपथपूर्वक कहता हूँ-‘जो तुम चाहोगी, वही होगा।’

अब तक कैकेयी चुप थी। राम शब्द राजा के मुह से सुनते ही सर्पिणी-सी फुकार कर बोली-मैं और कुछ नहीं चाहती। आपने पहले दो वचन मागने को कहे थे, आज उन्हें पूरा कर दीजिये।

दशरथ-अवश्य बोलो, क्या चाहती हो?

कैकेयी-पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हा भरिये।

दशरथ-प्रिये! सोच लिया है। मागो।

कैकेयी-फिर नहीं तो न की जायेगी ?

दशरथ-वचन देकर मुकर जाना रघुकुल की मर्यादा के विरुद्ध है। तुम निर्भय होकर मागो।

कैकेयी-अच्छा, तो सुनिये। कल प्रातःकाल होते ही भरत को राजसिंहासन पर आरोढ़ कीजिए।

कैकेयी के हृदयवेधक शब्द को सुनते ही दशरथ मूर्छित हो गये।

भाइयो ! बहनो! जो कैकेयी दशरथ को प्राणों से अधिक प्यार करती थी, और राम को भरत से ज्यादा चाहती थी, उसी ने आज दुष्टशिक्षा के कारण कैसा भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया!

प्रातःकाल अरुणोदय के समय राम माता कैकेयी के महल में दर्शन करने जाते हैं। वहा कुहराम मचा हुआ देख नम्रतापूर्वक पूछते हैं-माताजी! आज आप उदास क्यों दीख पड़ती हैं? पिताजी वेभान से क्यों पड़े हुए हैं?

कैकेयी चुपचाप वेठी रही उसके मुह से कुछ नहीं निकला।

रामचन्द्र फिर बोले—माताजी, बोलिए, आज तो आप बोलती भी नहीं।

कैकेयी—राम तुम बड़े मीठे हो। जान पड़ता है, बाप—बेटे ने एक ही शाला में शिक्षा पाई है। पर तुम्हारी चापलूसी की बातों में अब मैं नहीं आने की।

राम—माताजी, क्षमा कीजिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कृपा कर मुझे साफ—साफ सुनाइए।

कैकेयी—समझे नहीं ? समझना यही है कि तुम राजाजी के पुत्र हो और भरत नहीं। कौशल्या राजाजी की रानी हैं मैं नहीं। मैं तो दासी के सदृश हूँ। अगर भेदभाव न होता तो मेरे भरत को राज्य क्यों नहीं मिलता ? मैंने तुम्हारे पिताजी से भरत के लिए राज्य मागा। बस, वे नाराज हो गये।

राम—विशालहृदय राम कैकेयी की कठोर बात सुनकर कहते हैं—माताजी! आप ठीक कहती हैं। भरत को राज्य अवश्य मिलना चाहिये। इसमें बुरा क्या कहा? मैं आपका अनुमोदन करता हूँ। भरत मेरा भाई है। आपने किसी पराये के लिये थोड़े ही राज्य मागा है?

राम वनवास के लिये तैयार हो गये। उन्होंने राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया। उसी निस्पृहता के कारण शान्ति के दूत राम को लोग पुरुषोत्तम राम और ईश्वर कहते हैं। सच है प्रकृति पर विजय करने वाला ही महापुरुष कहलाता है।

राम के वनवास की खबर जब सीता को हुई तो पुलकित हो उठी। उसने सोचा—मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, मुझे सेवा करने का कैसा अच्छा अवसर मिला? गृहवास में दास—दासियों की भीड़ के कारण पतिसेवा का पूरा सौभाग्य नहीं प्राप्त होता था वनवास करने से यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।

बहिनो! सीता के त्याग की तरफ ध्यान दीजिए। वह आज की नारी नहीं थी कि सुख में राजी—राजी बोले और विपदा पड़ने पर मुह मोड़ ले। इसलिये कहते हैं—राम में जो शक्ति थी वह सीता की शक्ति थी।

भगवती सीता ने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया था। वह चाहती तो अपने मायके चली जा सकती थी या अयोध्या में ही रह सकती थी। उनके लिए कहीं भी किसी वस्तु की कमी नहीं थी। पर नहीं सीता को त्याग का आदर्श खड़ा करना था जिसके सहारे स्त्री—समाज त्याग—भावना और पतिपरायणता का पाठ सीख सके।

राम और सीता को वन जाते देख वीर लक्ष्मण भी तैयार हो गये। उनकी माता सुमित्रा ने उन्हें उपदेश देते हुए—कहा जाओ घेटा राम को

दशरथ के समान समझना, जानकी को मेरी जगह मानना, वन नहीं, अयोध्या मानना ।

जाओ पुत्र! तुम्हारा कल्याण हो ।

अहा! इन रानियों की तारीफ किस प्रकार की जाय । आज माताए अपने पुत्रों को कैसी नीच शिक्षा देती हैं? वहनो! इन रानियों के उदार चरित का अनुकरण करो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा ।

राम, लक्ष्मण और सीता ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया । दशरथ का देहान्त हो गया । जब भरत की फटकार मिली, तब कैकेयी की बुद्धि ठिकाने आई । वह पछताने लगी—हाय! मैंने यह क्या कर डाला । मैंने अपनी सोने की अयोध्या को श्मशानभूमि बना दिया और प्यारे राम को वनवास दिया! आह! कितना गजब हो गया । हाय! मैं राम को कैसे मुह दिखला सकूगी । ओ मेरे राम! क्या तुम मुझे क्षमा कर दोगे? मैं किस मुह से राम को मेरे राम कह सकती हूँ? जिसे पराया मानकर मैंने वनवास के लिए भेज दिया उसे अपना मानने का मुझे क्या अधिकार रहा ? राम! राम! ओ राम! क्या तुम इस दुर्घटना को भूल सकोगे? क्या तुम फिर मुझे माता कह कर पुकारोगे? हाय, मैं दुष्टा हूँ, मैं पापिन हूँ । मैं पति और पुत्र की द्रोहिणी हूँ । मैंने निष्कलक सूर्यवश को कलकित किया । मेरे प्यारे राम । इस अभागिन माता की निष्ठुरता को भूल जाना । भरत भी मुझे मा नहीं कहता तो राम मुझे कैसे माता मानेगा? मैंने उसके लिये क्या कसर छोड़ी है? फिर भी राम मेरा विनीत बेटा है । वह माता को माफ कर देगा ।

इस प्रकार अपने आपको धिक्कार कर कैकेयी ने भरत से कहा—मुझे रामचन्द्र से मिला दो । मैं भूली हुई थी । मैंने घोर पाप किया है । मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी । राम को देखे बिना मेरा जीवन कठिन हो जायगा । अगर तुमने राम से मुझे न मिलाया तो प्राण त्याग दूगी ।

पहले तो भरत ने साफ इन्कार कर दिया पर बाद में यह जान कर कि माता का अहंकार चूर—चूर हो गया है और वह सच्चे हृदय से पश्चात्ताप कर रही है तो रामचन्द्र के पास ले जाना स्वीकार किया ।

भरत चित्रकूट पहुँचे । कैकेयी मारे लज्जा के राम के सामने न जा सकी । वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई । उसकी दोनों आँखों से आसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी । वह मन ही मन सोचने लगी—बेटा राम! क्या अब मेरा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता ? क्या तुम मेरा मुह भी देखना पसन्द न करोगे? मैं तुम से मिलने आई हूँ पर सामने आने का साहस नहीं होता । राम! क्या इस अपराधिनी माता को दर्शन न दोगे? मैं जानती हूँ कि हाय, मैंने अपनी

लाडली बहू जानकी को अपने हाथ से छाल के वस्त्र पहना कर वन की ओर खाना किया है। इससे बढ़कर निष्ठुरता और कोई क्या कर सकता है?

रामचन्द्र माता कैकेयी का विलाप सुन कर घूमते-घूमते उसके पास जा खड़े हुए और वन्दे मातरम् कहकर उसके पैरों में गिर पड़े। कैकेयी चौंक उठी। दुःख पश्चात्ताप और लज्जा के त्रिविध भावों से उसका हृदय जलने लगा। राम रूपी पचण्ड सूर्य के तेज से कैकेयी के हृदय में आया हुआ दुष्ट विचार रूपी गदला जल सूख गया। कैकेयी का कलुषित हृदय पिघल कर आखों के रास्ते बह गया। कैकेयी के आसुओं ने उसके अन्तःकरण की कालिमा धोकर साफ कर दी। कैकेयी के पश्चात्ताप की आग में उसकी मलिनता भस्म हो गई। कैकेयी अब सोने के समान निर्मल बन गई।

कैकेयी ने रामचन्द्र से कहा— वत्स अयोध्या लौट चलो और राज्यभार अपने सिर पर ले लो। राम— माताजी, इस समय अयोध्या लौटना अयोध्या के त्याग के आदर्श को देश-निकाला देना होगा। जहाँ त्याग का आदर्श न होगा वहाँ शान्ति नहीं रह सकती।

कैकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार की बातें होती रहीं। राम अपने सकल्य पर दृढ़ थे और कैकेयी उन्हें मनाने में व्यस्त थी। एक ओर माता की नाराजगी और दूसरी ओर आदर्श का हनन। तिस पर मुसीबत यह थी कि भरत राज्य स्वीकार न करते थे। जटिल समस्या थी, वह कैसे हल हो?

इतने में सीता को युक्ति सूझी। उसने राम से कहा—नाथ, भरत राज्य को स्वीकार न करेंगे तो अराजकता फैलनी अवश्यभावी है। इस अनिष्ट को टालने के लिए अगर आप अपने सिर पर राज्यभार लेकर फिर भरत को सौंप दें तो क्या हानि है? आपका दिया हुआ राज्य भरत सम्भाल लेगे। इससे आपका पण भी भग्न नहीं होगा और अराजकता भी नहीं फैलेगी।

मित्रो ! क्या भरत जैसे भाई अब कहीं दिखाई पड़ते हैं? आज हाथ भर जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर हाथ साफ करने में व्यस्त दिखाई देता है। सड़ी सड़ी बातों पर मुकदमेबाजी होती है। लाखों रुपये कचहरी में भले ही नष्ट हो जाए पर भाई के पल्ले पैसा भी न पड़े। यह है आज की भ्रातृभावना।

हमें मन्थरा के समान शिक्षिकाओं की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में दोष का प्रवेश न होने पाए इस बात का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। निर्दोष स्त्रीशिक्षा का सूर्य उदय होने पर समाज का अधिकार नष्ट हो जायेगा और समाज सुखशान्ति का अधिकारी बनेगा।

12 : एकाग्रता

द्रोणाचार्य ने कोरवो ओर पाण्डवो को धनुर्विद्या सिखाई थी। एक दिन वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने एक कडाह में तेल भरवाया और अपने सब शिष्यों को एकत्र किया। उस तेल के कडाह में एक खम्भा खड़ा किया गया और खम्भे पर चन्दा वाला मोर का पख लगा दिया गया।

इतना सब कुछ करने के पश्चात् आचार्य ने घोषणा की कि तेल भरे कडाह में प्रतिबिम्बित होने वाले मोर के पख को देख कर जो शिष्य पख के चन्दा को बाण से भेद देगा उसी ने मेरी पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है। वही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ समझा जायेगा।

दुर्योधन को अभिमान था। वह सबसे पहले चन्दा भेदने के लिये आगे आया। उसने बाण चढ़ाया। इसी समय द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कडाह के तेल में क्या दिखाई देता है?

दुर्योधन ने कहा—मुझे सभी कुछ दिखाई दे रहा है खम्भा, मोर पख में, आप और आस पास खड़े हुए मेरी हसी करते हुए ये सब दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं उस चन्दा को भी देख रहा हूँ जो मेरे बाण का लक्ष्य है।

दुर्योधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कहा—चल रहने दे। तू परीक्षा में सफल नहीं होगा। पहले तू अपना विकार दूर कर।

मगर अभिमानी दुर्योधन नहीं माना। उसने दर्प के साथ मोर पख के चन्दे को तेल भरे कडाह में देखते हुए बाण मारा किन्तु वह लक्ष्य को न भेद सका। इसी प्रकार एक—एक करके सभी कोरव इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे।

कोरवो के पश्चात् पाण्डवो की वारी आई। युधिष्ठिर आदि चारों पाण्डवो ने अर्जुन को कहा—हम सब की तरफ से अकेले अर्जुन ही परीक्षा देंगे। अगर अर्जुन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो हम सभी उत्तीर्ण हैं। अगर अर्जुन उत्तीर्ण न हो सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं।

आचार्य द्रोण पाण्डवों की बात सुन कर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—परीक्षा में इन्हे उत्तीर्णता मिले या न मिले मगर इन पाचों का ऐक्य प्रशसनीय है।

आखिर अर्जुन कडाह के पास आया। द्रोणाचार्य ने स्नेह से गद्गद होकर कहा—मेरी शिक्षा की इज्जत तेरे हाथ है।

अर्जुन ने विनम्रता प्रकट करते हुए कहा—गुरुदेव, अगर मैंने सच्चे अन्तःकरण से आपकी सेवा की होगी, आपका स्नेह सम्पादन किया होगा तो आपकी कृपा से मैं उत्तीर्ण होऊँगा।

इस प्रकार अर्जुन ने तेल के कडाह में मोरपख देखते हुए बाण साधा। द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कडाह में क्या दीख पड़ता है ?

अर्जुन बोला—मुझे मोरपख का चन्दा और अपने बाण की नोक ही दिखाई दे रहे हैं। इसके सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता।

आचार्य ने कहा—तेरी तरफ से मुझे आशा बधी है। बाण चला।

गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन ने बाण चलाया। बाण लक्ष्य पर लगा और मोरपख का चन्दा भिद गया।

इसी विद्या के प्रताप से अर्जुन ने पाचाली के स्वयंवर में राधाबेध साधा था और पाचाली(द्रौपदी) प्राप्त की थी।

चन्दा बेध देने से पाण्डवों को तो प्रसन्नता हुई ही थी, साथ ही द्रोणाचार्य भी बहुत प्रसन्न हुए। अपने शिष्य की विशिष्ट सफलता से कौन गुरु प्रसन्न नहीं होता?

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एकाग्रता—एकनिष्ठा से या जिस ध्यान से अर्जुन ने मोरपख चन्दा बेधा था उसी एकनिष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा को ईश्वरत्व को प्राप्ति हो सकती है। बल्कि अर्जुन का लक्ष्य स्थूल था, परमात्मा मोरपख के चन्दा की अपेक्षा भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। अतएव अर्जुन ने जिस एकाग्रता को प्राप्त किया था उससे भी अधिक एकाग्रता परमात्मा का ध्यान करने के लिये अपेक्षित है। इतनी एकाग्रता प्राप्त करके जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसे स्वयं ईश्वर बनने में देर नहीं लगेगी। जब आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता बल्कि आत्मा और परमात्मा भी एकमेक मालूम होने लगते हैं तब एकाग्रता की पूर्ण सिद्धि होती है। इस प्रकार की एकाग्रता साधने वाला फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो परमात्मपद का अधिकारी बन जाता है।

13 : ग्राम सेवा

मगध देश के एक गाव मे एक किसान के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म मघा नक्षत्र मे हुआ था, अतएव उसका नाम भी मघा रखा गया। जैन साहित्य मे आये हुए उल्लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल के लोग उसी नक्षत्र के आधार पर नाम रखते थे जिस नक्षत्र मे बालक का जन्म होता था। आज नाम रखने की प्रथा और ही प्रकार की चल पडी है, पर पहले ऐसी प्रथा नही थी।

मघा पूर्वजन्म के विशेष सस्कार को लेकर जन्मा था। उसकी आकृति-प्रकृति को परखने वाले लोग कहा करते- बालक अत्यन्त होनहार है। भविष्य मे उसके द्वारा कोई उत्तम कार्य होगा।

मघा की बालक्रीडा उसके सस्कारो के अनुसार समाप्त हुई, वह कुछ बडा हुआ। अब वह पहाड, चन्द्र, सूर्य, नदी, सरोवर, वृक्ष आदि निसर्ग की रचना देखकर आनन्द अनुभव करने लगा।

ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यह एक महान अन्तर है कि अज्ञानी जिन पदार्थों को अपने विनोद और आमोद-प्रमोद का साधन समझता है, ज्ञानी उन्ही पदार्थों को अपनी जीवनसाधना का कल्याणकारी साधन मानते हैं। किसी झरने का झर-झर शब्द सुनकर साधारण आदमी उसे विनोद का कारण मानकर थोडी देर खुश हो लेता है, परन्तु ज्ञानीजन उसी ध्वनि को सुनकर गम्भीर विचार करते हैं। वे सोचते हैं- यह झरना मेरे आने से पहले भी झरझर ध्वनि कर रहा था, इस समय भी यही ध्वनि कर रहा है और जब यहा से दूर चल दूंगा तब भी इसका यह नाद निरन्तर जारी रहेगा। यह झरना न निन्दा की परवाह करता है, न प्रशसा की। यह तो इसी प्रकार सगीत करता हुआ सागर मे समा जाता है। एक ओर मे हू मनुष्य, प्रकृति का राजा। जो जरा सी प्रशसा सुन कर फूल कर कुप्पा हो जाता हू, तनिक सी निन्दा सुनते ही

ज्वालाए उगलने लगता हू। ज्ञानीजन प्रकृति के प्रगाढ़ परिचय से एक ऐसा पाठ सीखते हैं।

मघा भी प्रकृति की पाठशाला में ऐसा पाठ पढ़ने लगा। विशाल सरिताए देखकर वह सोचने लगता—ये गंगा—यमुना आदि नदिया कह रही हैं—हम पहाड़ में से निकल कर समुद्र से मिलने जा रही हैं। मार्ग में हमें जितनी गदगी मिलती है, उसे अपने में मिलाकर अपना सा रूप प्रदान कर देती है। गन्दगी से मिलकर हम स्वयं गन्दी नहीं बनती। वरन गन्दगी को ही अपनी पवित्रता दान कर अपनी सी बना लेती है अर्थात् गन्दगी भी हमारे ससर्ग से पवित्र बन जाती है।

इस प्रकार प्रकृति से शिक्षा पाकर मघा ने निश्चय किया—जैसे प्रकृति अपना कर्त्तव्य निरन्तर पालन करती रहती है, इसी प्रकार मैं भी अपने कर्त्तव्य का अप्रमत्त भाव से पालन करूंगा।

इस प्रकार निश्चय करता हुआ मघा बड़ा हो गया। वह अपने हाथ में झाड़ू लेकर अपना और अपने पड़ोसियों का आगन झाड़-बुहार कर साफ-सुथरा कर दिया करता। मघा यह काम किसी की जोर-जबरदस्ती से नहीं, निष्काम भावना से करता।

मान लीजिये, नगर में जाने के दो मार्ग हैं। एक गन्दा है, दूसरा साफ है। तुम साफ रास्ते से जाना पसन्द नहीं करोगे—उससे घृणा करोगे, यह कितनी बड़ी विडम्बना है ?

मघा किसी आशा से प्रेरित होकर नहीं, पर निष्काम भाव से अपना और अपने पड़ोसी का आगन साफ करता था। मघा के इस कार्य से उसके घरवाले आग-बबूला हो उठते और उसे उलाहना देते। इतना ही बस न था, कोई-कोई अनपढ़ घर वाला तो उसे थप्पड़ भी जड़ देता। यह सब होने पर भी मघा अपने कर्त्तव्य में तन्मय रहता और प्रकृति से पाई हुई शिक्षा की परीक्षा हो रही है—यह मान कर सभी कष्टों को शान्तिपूर्वक सह लेता। प्रारम्भ में तो वह अपना और अपने पड़ोसी का आगन साफ करता था, पर ज्यों ज्यों उसकी शक्ति का विकास होता गया त्यों-त्यों उसने अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ा लिया।

मघा की शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, त्यों-त्यों वह अधिक विस्तृत कार्य करने लगा। लोग आध्यात्मिकता के नाम पर क्रिया की अवहेलना करते हैं। परन्तु सच्चा ज्ञान वही है जिसमें सक्रियता हो। मघा को जो ज्ञान था वह उसके अनुरूप कार्य भी करता था। मघा कहने की अपेक्षा कर दिखाने में

विश्वास करता था। गली-कूचे में पड़े हुए कचरे को वह उठाता और बाहर फेंक आता था, गली-जगह को साफ कर देता था। कई बार गलियों में रहने वाली स्त्रियाँ साफ की हुई जगह में कूड़ा-कचरा फेंक देती थीं और मधा उसे उठाकर बाहर डाल आता था। ऐसा करते समय मधा को जरा भी क्रोध न आता था। उल्टे वह समझता कि ये स्त्रियाँ मेरे कार्य में वेग ला रही हैं।

स्त्रियाँ मधा के इस मूक और निस्वार्थ सेवाभाव को देखकर लज्जित हो जाती और दुबारा ऐसा अनुचित कार्य न करती। उनमें से कोई-कोई तो उसके कार्य में हाथ बटाने लगी।

मधा ज्यो-ज्यो अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाता गया त्यों-त्यों उसकी निन्दा का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। जहाँ कहीं लोगो की टोली जमा होती वही मधा की निन्दा होने लगती। लोग निन्दा से घबराते हैं। अगर निन्दा से घबराहट न हो तो वह पौष्टिक पदार्थ की तरह शक्ति प्रदान करती है। मधा निन्दा से जरा भी विचलित नहीं होता था। वह अपने विकास में निन्दा को भी एक साधन ही समझता था।

लोगो में होती हुई अपनी निन्दा सुनकर मधा सोचता— अब मेरे काम की कद्र हो रही है। ऐसा सोचकर वह नया उत्साह और नई स्फूर्ति प्राप्त करता। घबराहट उसके पास फटकने तक न पाती।

मधा की निन्दा सुनकर वहाँ के दो नवयुवको ने आपस में विचार किया— मधा की निन्दा क्यों की जाती है? उसने कौन सा निन्दनीय दुष्कर्म किया है? क्या वह मदिरापान करता है? वेश्यागमन करता है? जुआ खेलता है? क्या वह चिलम या हुक्का पीता है? (वर्तमान युग की भाषा में) क्या बीड़ी सिगरेट पीता है? या होटलो में जाकर चाय और सोडा-लेमन डकारता है? मधा इनमें से किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करता। इसके अतिरिक्त ओर कोई बुराई भी उसमें नहीं पाई जाती। फिर लोग क्यों उसे बदनाम करते हैं? इस गाँव के सभी लोग तो मधा के निन्दक हैं फिर किसके सामने उसके सत्कार्य की प्रशंसा की जाय? सारा गाँव मधा के कार्य को घृणा की दृष्टि से देखता है तो देखता रहे, मगर उसका कार्य वस्तुतः लोकोपयोगी है ओर इसलिए उसके कार्य को वेग अवश्य मिलना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर दोनों नवयुवक मन ही मन मधा की सराहना करने लगे। एक नवयुवक ने दूसरे से कहा—भाई, इस विषय में तुम्हारा ओर मेरा मत एक है ओर एक मत होने से हम 11 के समान बन गये हैं। दोनों मधा के साथ मिल जाए तो एक सौ ग्यारह के बराबर कार्य कर सकेंगे। अगर

तुम अन्तःकरण से मघा के कार्य की सराहना करते हो तो उस सराहना को वचन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये। चलो, मघा के साथ हम लोग मिल जाएँ और अपने अन्तःकरण की भावना एवं वचन को क्रिया का रूप प्रदान करें।

दूसरे नवयुवक ने उत्तर देते हुए कहा—मघा के साथ मिलने की क्या आवश्यकता है ? वह जो कार्य कर रहा है, वही कार्य हम लोगों को भी आरम्भ कर देना चाहिए।

पहला युवक—तो क्या मघा अपना गुरु बनेगा?

दूसरा युवक—बेशक।

पहला युवक—सुनते हैं गुरुपद का अधिकारी वही हो सकता है जिसने घर—द्वार त्याग दिया हो और जो भिक्षा—वृत्ति करके जीवन निर्वाह करता हो। मघा ने तो अभी घर—द्वार नहीं त्यागा है। इस अवस्था में उसे गुरुपद पर किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है?

दूसरा युवक—अगर हमें गृह—त्याग कर निवृत्ति मार्ग पर चलना हो तो गृहत्यागी अनगार पुरुष को ही गुरु बनाना चाहिए। जब हम प्रवृत्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मघा के समान सत्य प्रवृत्ति करने वाले गुरु की आवश्यकता है। मघा जैसे सत्यपुरुष को गुरु बनाने से ही प्रवृत्ति करते हुए भी अन्तरात्मा को पवित्र मार्ग पर लगाया जा सकता है।

इस प्रकार विचार—विनिमय करके दोनों युवक मघा के पास आये। मघा उस समय सफाई के काम में लगा था। दोनों युवकों ने मघा को प्रणाम किया। विनीत भाव से मघा ने उत्तर दिया—भाइयो, मैं एक साधारण आदमी हूँ। मुझे तो तन ढकने को पूरे कपड़े भी नसीब नहीं होते। मुझ जैसे गरीब को आप किसलिये नमस्कार करके आदर दे रहे हैं ?

मघा की इतनी अधिक नम्रता देख दोनों युवक चकित रह गये और भीतर ही भीतर उसकी निरभिमानता की प्रशंसा करने लगे।

मघा ने दोनों युवकों को लक्ष्य कर कहा—भाइयो, जैसा मेरा काम है वैसी ही मेरी पोशाक है। कीमती कपड़े पहन कर मैं अपना काम करता तो मेरा काम पार ही न पड़ता। कारण यह है कि कीमती कपड़े आलस्य की वृद्धि करते हैं। और आलस्य बढ़ाने वाले बहुमूल्य वस्त्र कार्यकर्त्ताओं को नहीं सोहते। इसी कारण मैंने अपनी पोशाक अपने कार्य के अनुरूप ही रख छोड़ी है।

मघा की यह सीधी और सच्ची बात सुनकर दोनो युवक मित्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ मघा से कहा—हम दोनो आपके शिष्य बनने आये हैं। हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही बर्ताव करेंगे।

मघा ने कहा—भाइयो, आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं पर मेरे पास क्या धरा है? मैं ऐसी भी स्थिति में नहीं हूँ कि आपको खाने के लिये रोटी का टुकड़ा दे सकूँ। मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल से मुझे भोजन देते हैं। वे कहते हैं—काम तू औरो का करता है और खाने को यहा आ धमकता है। पर मैं उनके इन कटु वाक्यों की परवाह नहीं करता। मैं सोचता हूँ—घर वाले मुझे रूखी—सूखी रोटी के साथ यह वाक्य रूपी घी भी दे रहे हैं। जब मैं अपने घर का काम भी करता हूँ, मेरे घर वालों को खुशी होती है। वे सिर्फ दूसरों का काम कर देने से नाराज होते हैं। पर मुझे अपना—पराया दोनों का काम करना आनन्दप्रद मालूम होता है। मेरे और मेरे घर वालों के विचार में यही बड़ा भारी भेद है। हा, तो मैंने अपनी स्थिति साफ—साफ आपके सामने रख दी है। क्या, फिर भी आप मेरे शिष्य बनना पसन्द करते हैं?

युवकों ने कहा—आपने हृदय खोलकर जो बातें कही हैं उन्हें हम लोग सुन—समझ चुके हैं, हम आपके चरणों का अनुसरण करना चाहते हैं। और इसी कारण आपके शिष्य बनना चाहते हैं।

मघा ने युवकों से कहा—अगर आप निखालिस दिल से मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मेरी आज्ञा का अनुसरण करना होगा। आप यह स्वीकार करते हैं?

युवकों ने अपनी हार्दिक स्वीकृति जताई।

मघा का यह कथन सुन दोनो युवक आपस में कहने लगे—गुरु हो तो ऐसा हो जो चेला मूडने के लिए दूसरों को झूठे प्रलोभन में न डाले। इस प्रकार विचार कर दोनो ने मघा से कहा—आपका स्पष्ट कथन सुनकर शिष्य बनने की हमारी भावना अधिक बलवती हो गई है। कृपा कर अब हमें गुरु—मन्त्र सुनाइए और दीक्षा दीजिये।

मघा ने कहा—भाइयो, मैं पढ़ा—लिखा तो हूँ नहीं फिर तुम्हें क्या गुरु मन्त्र सुनाऊँ?

युवक—पढ़े—लिखो के मन्त्र तो हमने बहुत बार सुने हैं। उन्हें सुनते—सुनते ऊब गये हैं। अब हमें आप—सरीखे कर्तव्यपरायण व्यक्ति का मन्त्र सुनने की उत्सुकता है। अतः अपने कर्तव्य का मन्त्र हमें सुनाइये। बताइये, आपका शिष्य बन जाने पर हमें क्या कार्य करना होगा?

मघा-सुनो, तुम्हे जो कुछ करना होगा, वह बताता हू।

1-जो काम अपने लिये अनुकूल हो वह दूसरो के लिये करना चाहिए और जो अपने लिये प्रतिकूल हो वह दूसरो के लिये भी नहीं करना चाहिये।

मघा बोला-प्रकृति से मैंने यह पाठ सीखा है। मुझे लगा-साफ-सुथरा रास्ता मुझे पसन्द है। तो दूसरे लोग रास्ता साफ करे और मैं उस पर चलू इसकी अपेक्षा क्या यही सगत और समुचित न होगा कि मैं स्वय अपना रास्ता साफ करू? जो बात अपने लिये अनुकूल हो वह दूसरो के लिये भी करना- यह मेरी पहली शिक्षा है।

2-ससार के समस्त प्राणियो को अपने समान ही समझना- यह मेरी दूसरी शिक्षा है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि अपने लिये तो पाच-पाच दस गिने और जब दूसरो की बारी आये तो ग्यारह गिनने लगे। ऐसा करने वाला आत्मवचना तो करता ही है साथ ही विश्वासघात भी करता है और अपनी आत्मा को अपराधी बनाता है। इसलिये जैसा व्यवहार तुम अपने लिये चाहते हो वैसा ही तुम दूसरो से करो। तुम्हारे पास दो कोट हैं। उनमे से एक फालतू है। अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी सख्त सर्दी का मारा थर-थर काप रहा हो तो अपना फालतू कोट उसे दे देने की इच्छा तुम्हारे अन्तःकरण मे उत्पन्न होनी चाहिए। अगर तुम इस अवस्था मे उसे अपना कोट नहीं दे सकते तो यह समझा जायेगा कि तुम अब तक पराई पीडा को पहचान नहीं पाये हो। भोजन से तुम्हारा पेट ठसाठस भर गया हो फिर भी बची हुई रोटी किसी गरीब को दे देने की भावना तुम्हारे हृदय मे पैदा न हुई और रोटी सेक कर या सूखा रखकर दूसरे दिन खाने की तृष्णा बनी रही तो माना जायेगा कि अभी तुम दूसरो की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने मे समर्थ नहीं हो सके हो।

3-अगर तुम मेरे शिष्य बनाना चाहते हो तो तुम्हे समस्त प्राणियो को आत्मतुल्य समझना होगा। इतना ही नहीं तुम्हे सब प्रकार के दुर्व्यसनो से भी दूर रहना होगा, वयोकि व्यसन के नशे मे कर्तव्य-अकर्तव्य का भाव नहीं रहता। अतएव सब प्रकार के मादक पदार्थों से तुम्हे बचना होगा। जो पदार्थ बुद्धि को भ्रष्ट करते है वे सब मादक पदार्थ है। कहा भी है -

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते।

जिन पदार्थों को सूघने से खाने से पीने से बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है वे सब मादक द्रव्य है। मादक कहे जाने वाले पदार्थों मे ही मद हो सो यात

नहीं है। हृदय की भावना में भी मद होता है। ग्रन्थों में रावण को हजार विद्या वाला बतलाया गया है फिर भी वह सीता को देखकर बेभान हो गया। इस प्रकार भान भूल जाना हृदय का मद है। हृदय के मद से वचना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है, पर तुम्हें इस मद से भी हमेशा बचते रहना होगा।

मघा ने युवकों को कर्तव्यबोध कराते हुए कहा—जिन पदार्थों के सेवन करने से कृत्याकृत्य का भान नष्ट हो जाता हो ऐसे पदार्थों का सेवन न करना,— यह मेरा गुरु मन्त्र है। यह मन्त्र उगलियों के पोरों पर गिनने या जाप करने के लिये नहीं है। अच्छी तरह याद रखकर कार्यरूप में परिणत करना होगा। मैंने यह निवृत्ति का मन्त्र समझाया है। इसके साथ ही प्रवृत्ति का मन्त्र भी तुम्हें सीखना है। वह मन्त्र यह है—

4—तुम्हें स्वामी बनकर नहीं बरन सेवक बनकर जनसमाज की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते—करते अगर प्राण का उत्सर्ग करना पड़ जाय तो वह भी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए।

मघा ने जो शिक्षा बताई है उसमें किसी भी धर्म या दर्शन का विरोध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपना जीवन—व्यवहार इस शिक्षा के अनुसार चलाता है वह नि सन्देह स्व—पर का कल्याण कर सकता है। मघा की इन तात्त्विक बातों को सुनकर युवक कहने लगे— ईश्वर कहा है यह सोचते—सोचते हम थक गये पर अब जान पड़ता है वह आपके भीतर विशज्जमान हैं। आपके निर्मल अन्तःकरण में जिन उदार भावों का वास है उन भावों में ईश्वर का दिव्य दर्शन हो रहा है।

मघा के दिल की बातें सुनकर दोनों युवक आश्चर्य के साथ आनन्द का अनुभव करने लगे। वे मघा के पोरों पड़कर गद्गद होकर बोले—हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिये। हम लोग आपके शिष्य बनना चाहते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी प्रवृत्ति आपके आदेश के अनुसार ही होगी।

मघा खड़ा हुआ, दोनों को छाती से लगाया और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मघा को दो शिष्य मिले। मघा अब षट्भुज हो गया।

मघा को दो साथी मिले पर इससे वह जरा भी आलसी न बना। वह अब पहले से भी अधिक काम करता था। उसे यह भली भाँति ज्ञात था कि मैं जैसा व्यवहार करूँगा मेरे शिष्य भी मेरा अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसा विचार कर वह आदर्श कार्य करता था। वह बहुत बार सोचा करता—हे प्रभो इन युवकों के अन्तःकरण में किसने प्रकाश की किरणें भरी

है कि ये मेरे साथी बन गये हैं? दयाधन, जान पड़ता है यह तुम्हारे असीम अनुग्रह का ही परिणाम है।

कुछ दिन बाद पहले वाले दो युवकों की तरह तीस युवक और मघा के शिष्य बन गये। तब कुल बत्तीस शिष्य और एक स्वयं इस प्रकार तेतीस जने हो गये। मघा सुबह तड़के ही उठ बैठता। अपने शिष्यों के साथ पहले परमात्मा की प्रार्थना करता और फिर दिन भर के काम का बटवारा कर देता। वह किसी को कहता—तुम शराबियों से अनुनय करके शराब पीने की हानिया समझा कर उन्हें शराब पीने से रोकना। किसी को गाव के दीन—दुखियों और रोगियों की सार—सम्भाल का काम सौंपता, किसी को गाव के रास्ते साफ करने का और किसी को जनता का हित करने वाली शिक्षा देने का काम सौंपता था।

निष्काम भाव और हृदय की सच्ची लगन से किये जाने वाले कार्य का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। मघा की निष्काम भावना के कारण गाव भर में एक भी शराबी, वेश्यागामी और चोर न रहा।

मघा के सतत प्रयास से उस गाव में से मदिरा, परस्त्रीगमन और चोरी आदि भूत भाग गये। मघा ने उस गाव के निवासियों को यह भी सिखाया— तुम इतना अधिक खर्च मत रखो, जिससे तुम्हें कर्ज लेना पड़े। आय के परिमाण में व्यय करो। अनिवार्य आवश्यकता के समय कर्ज लेना पड़े तो उसे नियत समय से पहिले ही चुका डालो। अगर कर्ज सिर पर चढ़ा लोगे और समय पर चुका न सकोगे तो देनदार तुम पर दावा करेगा। इसमें तुम्हारा पतन है। इस प्रकार लोगों के घर—घर जाकर मघा ने यथासमय कर्ज चुका देने के लाभ और न चुकाने के नुकसान उन्हें समझाये। इसके अतिरिक्त लोगों में आपस में कभी कोई रगड़ा—झगड़ा हो जाता तो मघा या उसके शिष्य बीच—बचाव कर देते थे। अब मघा पर लोगों की आस्था बढ़ चली थी और लोग उसका कहना मानने लगे थे।

इस प्रकार मघा ने और उसके शिष्यों ने अपना जीवन लोकसेवा के लिए समर्पित कर दिया। लोग भी उनके कार्य में सहायता पहुचाने लगे। गाव में इतनी अधिक शांति और अमन—चैन फैल गया कि जो लोग गाव छोड़कर दूसरी जगह जा बसे थे वे लौटने लगे। पहले पुरुष—स्त्रियों को बहुत कष्ट देते थे पर मघा के उपदेश से स्त्रियों ने भी शान्ति का श्वास लिया। जो स्त्रियाँ पहले मघा के काम में रोड़ा अटकाती थीं वही अब मघा को आशीष देने लगीं और अपने किये पर पछताने लगीं। वे कहती—हम तो मघा की साफ की हुई जगह में कचरा बिखेर देती थीं पर वह चुपचाप उसे उठा ले जाता

था। मघा ने बाहर का ही कचरा साफ नहीं किया है किन्तु हमारे हृदय का कचरा भी साफ कर दिया है। परमात्मा इस पुण्यजीवी मघा को चिरायु करे।

इस प्रकार मघा के लिए लोग परमात्मा से प्रार्थना करते और प्रभात में उसके दर्शन करने आते थे। पर मघा अपनी कीर्ति से फूल जाने वाला व्यक्ति न था। वह तो सदा की भाति अपने काम में लीन रहता था। उसके पास इतना समय ही न था कि लोगों को दर्शन देने के लिये वह कहीं एक जगह बैठा रहता। लोग जब उसके दर्शन करने आते तो वह यही कहता—आप लोग अपने घर—द्वार को और हृदय को साफ—स्वच्छ रखिए, यही मेरा सच्चा दर्शन है।

मघा की सत्यवृत्ति से लोगों में अपूर्व शांति फैल गई, इस कारण मघा सब का प्रेमपात्र बन गया। पर उस गांव में तीन प्रकार के पुरुष ऐसे थे जिन्हें मघा अप्रिय ही नहीं वरन कडुआ जहर सा लगता था। वे थे शराब बेचने वाले, वेश्याएँ और कचहरी के राजकर्मचारी। ये लोग मघा की सत्यवृत्ति से बहुत नाराज रहते थे। शराब की बिक्री एमदम बन्द हो जाने के कारण शराब बेचने वाले की आमदनी मारी गई थी। वेश्यागामियों का अभाव हो जाने से वेश्याएँ नाराज रहती थी और झगडा—फसाद न होने के कारण राजकर्मचारी दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। इस प्रकार ये लोग मघा पर दात पीसते रहते थे और किसी उपाय से मघा यहाँ से भाग जाय तो बला टले और हमारा धन्धा फिर से चमक उठे इसी उधेडबुन में लगे रहते थे। मघा को गांव से हटाने के लिए वे प्रयत्न करने लगे।

अच्छा काम करने वाले का विरोध करने के लिए कोई न कोई खडा हो जाता है। जैसे दिनकी थकावट दूर करने के लिए रात की जरूरत है उसी प्रकार सत्कार्य का विरोध करने वालों की भी आवश्यकता है। ज्ञानीजन इस प्रकार के विरोध, से निन्दा से रचमात्र भी नहीं घबराते बल्कि विरोध को अपने कार्य का सहायक मानकर दुगने उत्साह से उसे सफल बनाने को जुट पडते हैं। वे सकटों को परमात्मा की प्रार्थना करने का प्रेरक मान कर प्रसन्न होते हैं।

आखिर उन्होंने एक मण्डल बनाया और मघा को दूर करने के उपाय सोचे। अन्त में राजा की शरण लेना निश्चित हुआ। पर उसका ओर उसके शिष्यों का कोई अपराध भी होना चाहिये। राजा से निर्वासन के लिये कहा जाएगा तब वे कहेंगे—मघा साधु पुरुष है उसे गांव से बाहर क्यों निकाला जाए? तब राजा के सामने यह कहना ठीक होगा—मघा और उसके सब चेले उचक्के और लुटेरे हैं और उनके कारण प्रजा को अत्यन्त त्रास हो रहा है।

उनके त्रास के आगे राजसत्ता भी झूख मारती है— यह सुन कर राजा मघा के ऊपर कुपित होंगे और हमारी योजना सफल हो जायगी। राजा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं।

इस प्रकार निश्चय करके राजकर्मचारियों ने अपना सगठन और सुदृढ़ करने का निश्चय किया। सगठनशक्ति अच्छे कार्य के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है और किसी अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाने के लिये भी प्रयुक्त की जा सकती है। क्योंकि शक्ति वह दुधारी तलवार है जिससे रक्षण और भक्षण दोनों काम लिए जा सकते हैं। राजकर्मचारियों के स्थापित किए हुए मण्डल में पाप-प्रवृत्तियों द्वारा धन उपार्जन करने वाले कुछ लोग और शामिल हो गये। सब ने मिलकर मघा और उसके शिष्यों के विरुद्ध एक आवेदन पत्र तैयार किया और राजा के पास ले गये। वहाँ सब कर्मचारी पुकार मचाने लगे—अन्नदाता, राज्य में अत्यन्त विग्रह फैल गया है। चारों ओर राज्य में लुटेरों ने उत्पात मचा रखा है। प्रजा इससे बहुत दुःखी हो गई है। इस त्रास को मिटाने के लिये प्रजा ने हमें यह निवेदनपत्र देकर आपकी सेवा में भेजा है। इसे पढ़कर उचित प्रबन्ध करने की कृपा कीजिए।

मगधनरेश मदिरा के नशे में चूर था। उसने न कुछ सोचा, न विचार और राज्यकर्मचारियों की बातों पर सहसा विश्वास करके तत्काल हुक्म सुना दिया। उन्हें जाच-पड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं हुई। राजा ने कहा सेना की एक टुकड़ी ले जाओ और राज-विद्राहियों को पकड़ कर मगवाओ। राजा का नादिरशाही हुक्म सुनकर राजकर्मचारियों के हर्ष का पार न रहा और सभी मेरी युक्ति काम कर गई इत्यादि कहते हुए अपनी-अपनी बड़ाई करने लगे।

रास्ते में कर्मचारियों ने सेनानायक को सूचित कर दिया था कि देखिये दूसरे किसी भी आदमी की न तो आप बात सुने और न किसी से कुछ पूछने के लिए रुके। अगर आप ऐसा न करेंगे तो बदमाशों का पकड़ना असंभव हो जाएगा। हम जिसकी ओर सकेत करें बस उसी को गिरफ्तार कर लीजिये। अगर हम प्रकट रूप से उन बदमाशों के नाम आपको बताएंगे तो हमारी जान की खेर नहीं। ये बदमाश बहुत चालाक हैं। इन्होंने गाव वालों को भी विद्रोही बना दिया है। राजमर्यादा की उन्हें रचमात्र भी परवाह नहीं है अतएव किसी के कहने पर कान न देकर जिसकी ओर इशारा किया जाय उसी को आप गिरफ्तार करते जाइए।

कच्चे दिल का कोई आदमी सशस्त्र सेना के आगमन की बात सुनते ही घबड़ा उठता है। पर मघा कच्चे दिल का आदमी नहीं था। वह जो सत्कार्य कर रहा था उसमें उसका अटूट विश्वास था। वह किसी का डिगाया डिगने वाला नहीं था। जब उसने अपने पकड़ने के लिये सशस्त्र सेना के आने का समाचार सुना तो वह सोचने लगा—मेरी परीक्षा का समय आ पहुँचा है। उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा—आज हम सबकी परीक्षा का समय आ गया है। अब छोटे-छोटे काम छोड़ो। अब हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। छोटे-छोटे कार्य करते हुए बहुत दिन बीत गये हैं। अब एक बड़े कार्य में हाथ डालना होगा।

इस प्रकार अपने साथियों को सावधान करके मघा राजकचहरी के आगे जा बैठा उसने अपने शिष्यों से फिर कहा—हम लोगों को पकड़ने के लिये हथियार से लैस सेना आ रही है। अब तुम क्या करोगे?

शिष्यों ने कहा—आप गुरु हैं। हम आपके शिष्य हैं। जहाँ गुरु—शिष्य का पवित्र नाता होता है। वहाँ तर्क—वितर्क को स्थान नहीं रहता। तर्क—वितर्क करना पड़ितों का काम है, हमारा नहीं। आप जो कुछ करने को कहे, वही हम करने को तैयार हैं।

मघा—तुम सब ने मिलकर तो अकेले मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी है। अतः मुझे यही कहना है कि अब हमें एक महान कार्य करना है। अतएव मैं जो करूँ वही तुम सब भी करते चलना। मैं तुम सबसे आगे रहूँगा। बस, हठ प्रतिज्ञा करो कि तुम सब मेरा ही अनुसरण करोगे। मैं जो कुछ करूँगा वही तुम भी करोगे।

शिष्य—हम लोग तो सब—कुछ अपने सिर ओढ़ लेना चाहते थे और आपको सब प्रकार के सकटों से बचा लेना चाहते थे पर जब आप हमारे आगे रहने वाले हैं तो हम आपके पीछे चलने में क्यों आनाकानी करने लगे?

जैसे युद्ध में सच्चा सेनापति आगे रहता है उसी प्रकार कष्ट सहन करने में सच्चा सेवक सदा आगे रहता है।

मघा अपने शिष्यों के साथ न्यायालय के सामने बैठा ही था कि सेना पहुँची। राजकर्मचारियों ने सेनानायक से कहा—देखिये सब बदमाश इकट्ठे होकर वहाँ बैठे हुए हैं। वे इतने लापरवाह हैं कि सेना से भी नहीं डरते। वे बहुत बहादुर और निडर हैं। अतएव उन्हें पकड़ते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है।

सेनानायक ने कहा—यह तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्हे खोजने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ा।

राजकर्मचारी बोले—हमें भय है कि ये लोग कहीं आपके ऊपर हमला न कर बैठें।

सेनानायक ने उत्तर दिया—हम लोग इतने कायर नहीं कि उनके हमले से भाग खड़े हो। हम लोग शूरवीर हैं। इसके अतिरिक्त महाराज ने हमें अधिकार दे रखा है कि हमला होने की हालत में हम गोली चला सकते हैं।

एक ओर जहाँ ऐसी शूरवीरता बघारी जा रही थी वहाँ दूसरी ओर मघा अपने शिष्यों को समझा रहा था—तुम्हें पूर्ण शान्ति रखनी चाहिये। जरा भी शान्ति भग्न न होने देना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना।

सैनिक मघा और उसके साथियों के सन्निकट आ पहुँचे। उन्हें देखते ही सैनिक आपस में कहने लगे—ये तो विद्रोही से नहीं जचते। इनकी मुखमुद्रा पर विद्रोह की रेखा तक दिखाई नहीं देती। जो कुछ हो, हमें आज्ञा, पालन करना है। इनके विद्रोही होने, न होने का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है। यह उत्तरदायित्व तो इन राजकर्मचारियों पर है।

सेनानायक ने मघा और उसके शिष्यों से कहा—तुम लोगो ने गाव में बड़ा जुल्म ढहाया है। अब विलम्ब किये बिना फौरन ही हथकड़ी—बेड़ी पहन लो और हमारे साथ चलो। महाराज ने तुम्हें गिरफ्तार कर लाने का आदेश दिया है।

सेनानायक की बात सुनते ही मघा और उसके साथियों ने अपने—अपने हाथ लम्बे कर दिये। सैनिकों ने उन्हें हथकड़ी पहना दी। इसके बाद बेड़ी पहनने को कहा गया तो सब ने पैर लम्बे कर दिये। उनके पैर बेड़ियों से जकड़ दिये गये। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना कर सैनिक ऐसे प्रसन्न हुए मानो बड़ा जग जीत लिया हो। इधर मघा और उसके शिष्य सत्य के आभूषण पाकर प्रसन्न हुए। चोरी, अत्याचार या अन्याय करके हथकड़ियों—बेड़ियों पहनना बुरी बात है पर चोरी—अत्याचार या अन्याय का प्रतिकार करने के उपलक्ष्य में हथकड़ी—बेड़ी पहननी पड़े तो सच्चे सेवक को इन्हीं सेवा के आभूषण समझकर प्रसन्न होना चाहिये। हथकड़ी बेड़ी ही सच्चे सेवक के सर्वश्रेष्ठ आभूषण हैं।

सैनिकों ने जब मघा और उसके शिष्यों को गिरफ्तार करके हथकड़ी—बेड़ी पहनाई तब गाव भर के लोग जमा हो गये थे। वे सब मघा की ओर इशारे की प्रतीक्षा करते हुए देख रहे थे। मघा एक इशारा करे और सारी फाज

को मार के मारे भागने की जगह न मिले। सेना कदाचित् हमें मारने दोड़ेगी भी तो कितनों को मारेगी? मघा ने जनता के भाव समझ लिये। उसने भडकी हुई भीड़ से कहा— अगर आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो जरा भी अशान्ति न होने दे। हम आप से यही सहायता चाहते हैं कि आप सब लोग एकदम शान्त रहे। अगर आपने शान्तिभग की तो इतने दिनों के किये पर पानी फिर जायगा और हमारे साथ आपका भी अहित होगा। अतएव सब की भलाई के खातिर सब लोग पूर्ण रूप से शान्त रहे।

सैनिक यह अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गये। यह सब क्या मामला है? उनकी समझ में कुछ न आया। इतने अधिक शान्त मनुष्यों को विद्रोही कैसे करार दिया गया है? उन्होंने सोचा—हमारा कर्तव्य आज्ञा पालन है।

सेनानायक ने मघा और उसके साथियोंसे चलने को कहा। तेतीसों सेवक हथकड़ी बेड़ी खनाते हुए धीरे-धीरे रवाना हुए। उनकी बेड़ियों की आवाज बीकानेरी स्त्रियों के गहने की झंकार सी सुनाई पड़ने लगी। लोग उन्हें हथकड़ी-बेड़ी पहने जाते देख आपस में कहने लगे— राज्यशासन कैसे अत्याचारी और राक्षसी है जो ऐसे सत्पुरुषों को भी ऐसी असह्य यातनाएँ दे रहा है। ग्रामवासियों को दुखी होते देख मघा ने कहा—भाइयो, आप दुखी न हो। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमात्मा भी है।

जब सैनिक मघा के दल को लेकर रवाना हुए तो गाववालों में से कितनेक रोने लगे, कितनेक चीख मारने लगे और कुछ समझदार लोग दूसरों को समझाने लगे—हमें घबराना नहीं चाहिए। आज रात्रि का अधिकार है तो कल सत्यरूपी सूर्य का आलोक होगा और आपत्ति रूपी अन्धकार हट जायगा। सत्य सूर्य का उदय होने पर सबका कल्याण होगा। अतएव हमें रोना-चीखना नहीं चाहिए। धीरज रखना उचित है। अगर हम मघा का सचमुच सम्मान करते हैं तो हमें मघा ने जिस मार्ग का प्रदर्शन किया है उसी मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से अग्रसर होना चाहिये।

मघा दल को लेकर सैनिक राजगृह आ पहुँचे। कर्मचारी पहले ही राजा के पास पहुँचे थे। उन्हें भय था— कहीं कोई आकर राजा के कान न भर दे। अतएव राजा के पास आकर वे बोले—महाराज, आपकी विजय हुई। विद्रोही सब पकड़े गये हैं। भला, आपके प्रवल प्रताप के सामने उनकी क्या चल सकती है? आपकी सेना भी बहुत योग्य है। उसकी बदौलत वे लोग

इतनी जल्दी पकड़ में आ सके हैं। यो उन्हें काबू में लाना कोई सरल काम न था।

मघा और उसके साथियों को भयकर अपराधियों की भाँति राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा कर्मचारियों की बातों में आया और अपराध की जाँच-पड़ताल किये बिना ही जोश में आकर कहने लगा—नागरिक लोगों के सामने इन तेतीस लुटेरों को हाथियों के नीचे दबोच कर कुचलवा डालो।

राजकर्मचारियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर डाली। नगर के नरनारियों की भीड़ राजमहल के मैदान में राजा का नया कौतुक देखने के लिए जमा हो गई। मघा और उसके साथी यथासमय मैदान में लाये गये। उनसे कहा गया—अपने इष्टदेव का अन्तिम समय में स्मरण कर लो। अब तुम्हें तुम्हारे कृत्यों का फल मिलने ही वाला है।

मघा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ। वह विचारने लगा—आज हमें अपने कृत्यों का फल मिलेगा, यह बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने अपने शिष्यों से कहा—तुम लोग मेरे कहने से नहीं, वरन् अपनी—अपनी इच्छा से मेरे शिष्य बने हो। तुम्हें सकट के समय जरा भी घबराना नहीं चाहिए। मैं सब से आगे सोऊँगा। हाथी सबसे पहले मुझे रौंदेगा। तुम सब मेरे पीछे रहोगे। देखो, घबराना नहीं, धीरज रखना।

मेरे प्यारे शिष्यों इस प्रसंग पर उच्च भावनाओं द्वारा अपने चित्त की प्रसन्नता अत्यन्त आवश्यक है। हमने भलाई का काम किया और हमें ही घोर दण्ड मिल रहा है—ऐसा बुरा विचार मन में उदित न होने देना। यह भी मत सोचना कि क्या अच्छे कामों का बुरा फल मिलना ही धर्म या ईश्वर की आराधना का फल है? जब हम हाथी के तले रौंदे जा रहे हैं तब भी धर्म अगर आड़े नहीं आता तो फिर धर्म कहा है? ऐसी दुर्भावना मन में न उगने देना।

अनेक जन्म ससिद्धिस्ततो याति परा गतिम्। —गीता

बुरी भावना को अपने पास न फटकने देना। तुम सामान्य वृक्ष और पृथ्वी से भी हीन सिद्ध न होना। पत्थर मारने वाले को वृक्ष लौट कर पत्थर नहीं मारता। इसके विपरीत वह उसे मधुर फल देता है। वृक्ष कभी यह नहीं सोचता कि मैं पत्थर मारने वाले को मधुर फल क्यों दूँ?

यह न समझना कि यह अपने कर्तव्यपालन का परिणाम है। यह सकट कर्तव्यनिष्ठा की परीक्षा है। फल नहीं, प्रकृति से मनें यह सीखा है कि जब आम के बौर आते हैं तो कोयल कुहू-कुहू कर मधुर स्वर में कूजने लगती

है। कोयल का मधुर स्वर सुन कर कोवे उसे सताने दौड़ते हैं। किन्तु कोयल यह कभी नहीं सोचती कि यह मुसीबत मेरे मधुर स्वर का फल है। कोवे उसे सताते हैं, आक्रमण करते हैं, फिर भी कोयल अपना मधुर कूजना नहीं त्यागती।

मघा ने अपने शिष्यों को धर्म की महत्ता समझाते हुए कहा—भाइयो, हरगिज यह नहीं समझना कि इस सकटकाल में हमारे कोई सहायक या रक्षक नहीं है, अथवा सभी पाप रूपी राजा के ही अनुचर हैं। यहा पाप का ही राज्य है और उससे डर कर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। विश्वास रखना, हमारा कोई सहायक और सरक्षक है, और वह है—सत्य धर्म।

मघा ने अपने शिष्यों को भावना द्वारा आत्मिक शक्ति का परिचय दिया। मघा के हृदय में तो यह भावना साकार रम रही थी। वह दूसरों को उपदेश देने में विश्वास नहीं करता था। वह उपदेश को अपने जीवन में मूर्त रूप देता था। मघा ने जब मदोन्मत्त हाथी को सामने दौड़ते आते देखा तो सबसे पहले मेरे ऊपर पैर रखे—इस विचार से वह सबके आगे लेट गया। उसने शिष्यों से अपने पीछे लेट जाने को कहा। यह हाल देख कर उपस्थित जनता में कोलाहल मच गया। लोग आपस में कहने लगे— क्या यह चोर—लुटेरे से जान पड़ते हैं? इनके चेहरे शान्ति से सुशोभित हो रहे हैं। कैसी अनूठी शान्ति और उज्ज्वलता है। पापियों के मुख पर क्या ऐसी अनुपम आभा दृष्टिगोचर हो सकती है? लोगो की सहानुभूति मघा—दल की ओर उत्पन्न हुई और वे उस दल के सत्य के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर चिल्लाने लगे। उनमें से कितनेक लोग करुणापूर्ण रुदन करने लगे। जान पड़ता था—मघा ने अपनी भव्य भावना से सबका हृदय जीत लिया है।

मदिरा के नशे में उन्मत्त और सत्ता के मद में मस्त राजा अभिमानपूर्वक कहने लगा— देरी न करो, इन बदमाशों पर हाथी पेल दो और इनका कचरघान कर डालो।

राजा के आदेश से महावतो ने हाथी छूटा छोड़ दिया। मदमस्त हाथी दौड़ता—दौड़ता मघा दल के पास आया उसने मघा को सूँघा। जैसे नाग दमनी को सूँघते ही भाग जाता है उसी प्रकार वह मघा को सूँघते ही पीछे लौट पड़ा। यह अद्भुत दृश्य देख कर दर्शकों की प्रसन्नता का पार न रहा। पर मघा के विरोधी कर्मचारी कहने लगे—अन्नदाता! देखी आपने इन बदमाशों की बदमाशी? ये लोग तो जादू भी जानते हैं।

राजा के हुक्म से दूसरा हाथी लाया गया पर वह भी पहले हाथी की तरह मघा को सूघ कर वापस भाग गया।

इस प्रकार तीसरा, चौथा, पाचवा, छठा और अन्त में सातवा हाथी लाया गया। किन्तु तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वे सब पहले हाथी की तरह मघा को सूघ-सूघ कर वापस लौट भागे।

चकित कर देने वाली यह अभूतपूर्व घटना देख राजा सोच-विचार में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा-यह पभाव जादू का नहीं हो सकता। इस घटना का कारण कुछ और ही होना चाहिये। इस प्रकार कह राजा ने मघा को अपने पास बुलाया।

राजा की आज्ञा पाते ही एक सिपाही मघा के पास गया और उससे कहने लगा- उठो-उठो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं।

मघा-हमें बुलाकर महाराज क्या कहना चाहते हैं? हमें तो यह देखना है कि वास्तव में हमारे भीतर पाप है या नहीं? अगर हम पापी हैं तो हाथी के पैरों तले कुचल जाना ही योग्य है।

सिपाही -तुम्हें जो कहना हो महाराज से ही कहना।

मघा- ठीक, चलिए तैयार हू।

मघा उठा उसने अपने शिष्यों से कहा- मैं अभी लौट कर आता हूँ। तुम लोग इसी प्रकार लेटे रहो, रच मात्र भी डरना नहीं। यह न समझना कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हू। मैं अभी लौट कर आता हू।

मघा राजा के पास आया। राजा ने मघा से पूछा- तुम कोई मंत्र जानते हो?

मघा-जी हा।

राजा-कौन सा मंत्र जानते हो?

मघा-जो काम अपने आपको अच्छा लगता हो वही काम दूसरों के लिये करना। यही मेरा मन्त्र है।

राजा-और क्या जानते हो?

मघा-इसके सिवाय तो मंत्र के साधन जानता हू।

राजा-साधन कौन से हैं?

मघा-किसी की हिंसा न करना असत्य भाषण न करना किसी की चोरी न करना व्यभिचार न करना और मदिरापान न करना। इस मंत्र के ये साधन हैं।

राजा-क्या केवल यही मंत्र जानते हो?

मघा—जी हा, मैं तो यही मंत्र जानता हूँ। इसे जान लेने पर किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

राजा ने मघा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा— मंत्र तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है। क्या तुम इसी मंत्र का प्रचार करते थे?

मघा—जी हा, मैं इसी मन्त्र का प्रचार करता था।

राजा—तब तो तुम राज्य की सहायता करते थे। इसमें तुमने बुरा क्या किया है?

मघा के साथ बातचीत करके उसके विरुद्ध शिकायत करने वाले गाव के कर्मचारियों को बुलवा कर राजा ने उनसे पूछा— इन लोगों ने क्या अपराध किया था? इन्होंने गाव वालों को क्या हानि पहुँचाई थी?

कर्मचारी लोग राजा का प्रश्न सुनते ही घबड़ा गये। उन्हें यही न सूझ पड़ा कि क्या उत्तर दे?

इस प्रकार घबराहट में पड़ा देख राजा ने समझ लिया कि वास्तव में ये कर्मचारी झूठे हैं। इन लोगों ने इस पर मिथ्या आरोप किया है। गाव वालों से पूछ कर पता लगाना होगा।

राजा ने गाव वालों को बुलाया। उनसे पूछा—सच—सच बताना, इन तैतीस अभियुक्तों ने कभी तुम्हें हानि पहुँचाई है? या दूसरों को हानि पहुँचाते तुमने इन्हें कभी देखा है?

गाव वाले एक स्वर में कहने लगे—अन्नदाता, इन लोगों ने मदिरापान से, वेश्यागमन से, जुआ खेलने से और झगडा—टन्टा करने से रोका है। यदि यह हमारी हानि हो तो इन्होंने हमें हानि पहुँचाई है। इसके अतिरिक्त ओर कोई हानि नहीं पहुँचाई।

राजा ग्रामवासियों की बात सुनकर चकित रह गया। उसने कर्मचारियों से कहा—इन लोगों ने क्या अपराध किया है साफ—साफ बयान करो, ग्रामवासियों का कथन तुमने सुना है। मैंने तुम्हारा विश्वास करके बेचारे निर्दोष लोगों को सताया है। इसका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। भविष्य में इस प्रकार की झूठी फरियाद करने का साहस कोई कर्मचारी न करे इसलिए यह आवश्यक है कि तुम लोगों को हाथी के पैरों तले कुचलवा डाला जाय।

यह कथन सुन कर मघा ने राजा से निवेदन किया— यह आप क्या गजब कर रहे हैं?

राजा— ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए।

मघा—राजन्! ये लोग अपराधी क्या, हमारे महान उपकारी हैं। जिन लोगो ने आपके साथ मेरा साक्षात्कार कराया है ऐसे उपकारक पुरुषो को ऐसी सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्य की प्रभावना में ये निमित्त बने हैं।

राजा—भाई, तुम्हारी नीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है। ऐसे अपराधियों को दण्ड न देकर साफ छोड़ दिया जाय तो राज्य में अत्याचारों की धूम मच जायगी। इसे रोकने के लिए शैतानों को दण्ड मिलना ही चाहिए।

मघा—आपका कथन सत्य है। पर नम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग वास्तव में शैतान ही हैं तो यह शैतानियत आई कहा से? आपने राज्य के कायदे—कानून बनाये हैं और आपने ही इन्हे कर्मचारी बनाया है। इस दृष्टि से तो सर्वप्रथम अपराधी आप ही ठहरते हैं।

राजा सच्चा क्षत्रिय था। उसने मघा के वाक्यों की सच्चाई स्वीकार की और अपने को अपराधी मान लिया। कहा—मैं भी दंड लेने को तैयार हूँ और इन सब के पहले मैं हाथी के पैरों से कुचले जाने को तैयार हूँ।

मघा—आप किसलिए हाथी के पैरों के नीचे रूढ़े जाने को तैयार होते हैं?

राजा—मैंने पाप किया है। उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये।

मघा—महाराज! हाथी के पैरों के नीचे आकर आत्महत्या करने से पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता, पाप के लिए पश्चात्ताप करने से पाप का विनाश होता है।

अज्ञान के कारण आपने पाप किया था। आपका वह अज्ञान हट गया है और उसकी जगह ज्ञान प्रकट हो गया है। अगर आप ज्ञान पूर्वक पश्चात्ताप करेंगे तो निःसंदेह पाप का नाश हो जायेगा। फिर हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर प्राणत्याग करने की क्या आवश्यकता है?

राजा—तुम यथार्थ में सत्पुरुष हो। जान पड़ता है मानो साक्षात् ईश्वर सामने आ खड़ा हो। जब तुम्हें देखता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे ईश्वर को देखता होऊँ। सचमुच तुमने सच्चा आत्मबल पा लिया है।

राजा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने सिंहासन से उठ कर मघा का हाथ पकड़ा और कहना लगा—यह राजसिंहासन तुम्हारे योग्य है। तुम्हारे सामने मुझे तो जमीन पर बैठना चाहिए।

मघा ने नम्रतापूर्वक कहा—राज्य का भार मुझ पर न लादिये। राज्य का भार मेरे सिर पर लादने से मैं जो सेवाकार्य कर रहा हूँ वह न कर सकूँगा। आप अब निष्पाप बन गये हैं। आप ही सुख से राज्य कीजिए और प्रजा को सुखी बनाइए।

राजा ने कहा—हे सत्पुरुष! आपके दर्शन से मुझे परमात्मा की जैसी प्रतीति हुई है वैसी प्रतीति लाखों पुस्तक पढ़ने से और लाखों विचार करने से भी नहीं हुई थी। वास्तव में आपके भीतर ईश्वरीय बल है।

अन्त में राजा ने मघा से कहा—राज्य—शासन अपने हाथ में लीजिए और मुझे बताइये कि राज्य—शासन किस प्रकार करना चाहिए।

मघा ने कहा—राज्यशासन किस प्रकार चलाना चाहिए? आप यही जानना चाहते हैं न? ठीक है। मैं यह बताऊँगा।

ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा ने मघा को अपना प्रधानमन्त्री बनाया और उसके साथियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया।

मघा ने अपने शिष्यों से कहा—देखो, हम लोग निष्पाप थे इसलिए हाथी हमें न कुचल सका। जब हाथी जैसे पशु भी पाप और पुण्य का भेद समझते हैं तो हमें कम से कम इतना अवश्य समझना चाहिए कि परिश्रम किये बिना खाना हराम है और पाप प्रवृत्ति से सर्वथा बचने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए।

मघा ने प्रधान का पद स्वीकार कर मगध देश को खूब सुखी और सम्पन्न बना दिया। मगध देश की प्रजा सुख से रहने लगी।

14: धर्मवीर धन्ना

जिसमे मनुष्य की दया प्रकट होगी वह धन्ना की तरह त्याग करेगा। पहले बताया जा चुका है कि धन्ना ने अपने भाइयों को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर वे लोग उससे प्रसन्न न हुए। उनका विरोध निरन्तर बढ़ता ही चला गया।

धन्ना भाइयों का सारा बैर पीकर शिव बन गया। पुराणों में कहा है कि समुद्र मथने पर रत्न और अमृत आदि पदार्थ निकले। उन पदार्थों को तो सब ले गये, पर जहर निकला किसने पिया? अगर उसे न पीया जाय तो मनुष्यों को मरना पड़ेगा। तब सब ने मिल कर महादेव से प्रार्थना की—यह विष आप पी जाइये। महादेव इस विष का पान कर गये और मरे भी नहीं। वे उसे हजम कर गये। यह अलंकार है। भगवान महावीर ने भी चण्ड—कौशिक का सारा जहर पी लिया था।

धन्ना अपने भाइयों का जहर पी गया। वह लंगोटी लगाकर भिखारी का भेष बना कर दरिद्रनारायण बन गया। उसने घर की समस्त सम्पदा भाइयों के लिये छोड़ दी।

धन्ना ने विचार किया—त्याग से मेरा जीवन सुधरेगा। वास्तव में मेरे भाई नहीं बिगड़े हैं, मैं बिगड़ा हूँ। मैंने अपने भाइयों को बाप कहा है और मेरे बिगड़ने से वे बाप बिगड़ रहे हैं। उनको सुधारने के लिए पहले मुझे सुधरना होगा। स्वयं बिगड़ैल है वह दूसरों को क्या सुधारेगा? अतएव उन्हें सुधारने के लिए पहले अभय अहिंसा, आदि सदगुणों का लाभ करके मैं सुधरूंगा और सबसे प्रेम करके विश्वराज बन जाऊंगा।

जहाँ कहीं मुझे आर्त्तनाद सुनाई पड़ेगा कोई पीडित पुरुष पुकार रहा होगा वही मैं भागा-भागा जाऊंगा और उन दुखियों के आसू पोंछूंगा। जो पगु है उनका पैर बनूंगा जो निस्सहाय है उनका यथाशक्ति सहायक

वनूगा। जिन्हें सेवक की आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकता पूरी करूंगा।
मेरे दुखियों का दुख दूर करूंगा।

धन्ना अपने भाइयों की अनेक बुराइयों और विरुद्ध व्यवहारों को प्यारा
गया और आप लोग अपने दोषों के प्रति अन्धे बन कर दूसरों के दोषों को
देखने में कितनी कुशलता धारण करते हैं।

धन्ना कहता है— मुझ में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाय कि मैं डर को
ही डरा दूँ मगर स्वयं न डरूँ। मेरा नाम सासारिक प्राणियों में ही रहे पर मेरे
कर्तव्य विरक्तों से भी बढ़कर हो।

धन्ना कहता है—मैं अपना बाह्य वेष तो गृहस्थ का ही रखूंगा फिर
भी ज्योति जगाऊंगा। आज वीरोचित वैराग्य के विषय में जो सन्देह फैला
हुआ है मैं उसका निवारण अपनी साधना द्वारा करूंगा कि अहिंसा वीरों की
है या कायरों की?

धन्ना कहता है—मैंने स्नेह का धन और स्नेह की झोंपड़ी छोड़ दी है
अतएव मेरे स्नेह की सकीर्ण सीमाएँ आज समाप्त होती हैं। अब सारा ससार
मेरे लिए समान है। ससार के सभी प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त ससार मेरा घर
है और सारे ससार का वैभव ही मेरा वैभव है। आज से मैं अपने व्यक्तित्व को
विस्तीर्ण बनाता हूँ।

धन्ना कहता है—प्रभो! मेरे अन्तःकरण में अत्यन्त शुचिभावना उत्पन्न
हुई है लेकिन स्वार्थ की भावना उत्पन्न होकर कहीं इस भावना को दबा न
देवे। मनुष्य का मन सिनेमा के दृश्यों की भाँति अस्थिर है। एक भाव उत्पन्न
होता है और फिर तत्काल ही दूसरा भाव उसके स्थान पर अपना अधिकार
कर बैठता है। विशुद्ध भावना को मलिन भावना उसी प्रकार ग्रस लेती है जैसे
चन्द्र को राहु ग्रस लेता है। अतएव हे प्रभो! मैं आपसे आपका बल चाहता हूँ।
आपकी शरण चाहता हूँ। मुझे दया करके ऐसा दिव्य बल प्रदान कीजिये
जिससे स्वार्थ की मलिन भावना मुझे अपने विशुद्ध विचारों से विचलित न कर
सके।

इस प्रकार की भावना करता हुआ धन्ना घर से निकल पड़ा।
चलते-चलते जब दोपहर हो गया तब उसे भूख लगी। धन्ना अत्यन्त प्रसन्न
हुआ। वह थक कर एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। सामने ही एक किसान
खेत में हल चला रहा था। वह भी विश्राम करने के लिये उसी वृक्ष के नीचे
आ गया। यद्यपि धन्ना भिखारी के भेष में था फिर भी भाग्य और आकृति
छिपाये नहीं छिपती। धन्ना को गौर से देख कर किसान सोचने लगा— यह

भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं जान पड़ता। यह तो कोई महापुरुष मालूम होता है। किसान इस प्रकार मन ही मन सोच रहा था कि उसी समय उसके घर से उसके लिए रोटी आ गई।

सेठ लोग तो आड में बैठ कर भोजन करते हैं परन्तु किसानों में आज भी यह बात देखी जाती है कि वे दूसरों को खिलाकर आप खाते हैं। जगली कहलाने वालों में भी यह रिवाज सा है कि अगर भोजन करते समय भील के यहाँ दूसरा भील आ जाए तो वह उसे थोड़ा खिलाता ही है। पर जगली जाति के रिवाज को सभ्य समाज क्यों अपनाने लगा?

जिसके हृदय में जैसी भावना होती है उसे वैसा आदमी मिल ही जाता है। अन्नदान के समय पात्र कुपात्र का विचार नहीं किया जाता।

रोटी आने पर किसान ने धन्ना की मनुहार की। धन्ना ने आधुनिक सभ्योचित मायामयी सभ्यता के वश होकर असत्य का आश्रय नहीं लिया। उसने यह नहीं कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसने कहा— मैं भूखा तो अवश्य हूँ पर मेरा प्रण है कि मैं काम किये बिना मुफ्त का भोजन नहीं करता। अगर तुम रोटी खिलाना चाहते हो तो पहले काम बताओ।

किसान चकित रह गया। ऐसा भिखारी तो उसने आज तक नहीं देखा। अधिकांश भिखारी मुफ्त का खाने के लिए ही भिखमगे बनते हैं पर एक यह है जो बिना काम किये खाने से इन्कार करता है। तिस पर यह बड़ा सुकुमार है। इससे किसान का काम कैसे होगा? मेरे पास इस काम के सिवाय और क्या काम है? इस प्रकार सोच कर किसान बोला—तुम अत्यन्त सुकुमार हो। इसके अतिरिक्त मेरा भी एक प्रण है। मैं जिसे रोटी खिलाता हूँ उससे काम नहीं लेता। क्या तुम मेरा प्रण भग करना चाहते हो?

धन्ना— नहीं। मैं आपका प्रण भग नहीं करना चाहता पर आप भी मेरा प्रण भग न होने दीजिए।

किसान असमजस में पड़ गया। उसने देखा—अतिथि का प्रण दृढ़ है और वह इतना निस्पृह भी मालूम होता है कि भूखा ही रह जायगा। तब वह बोला—अच्छा पहले भोजन कर लो। फिर कुछ न कुछ काम भी बता देंगे।

धन्ना दृढ़ रहा। बोला— ऐसा न होगा। पहले काम करूँगा फिर भोजन करूँगा। बिना काम किये भोजन करने का अधिकार किसको है?

आज भोजन का राज्य है। पहले भोजन फिर काम पहले के पच लोग भी काम करने के पश्चात् जीमते थे। आज पचों के पास कोई जाय तो उत्तर मिलेगा—भाई तुम्हारे पचड़े तो लगे ही रहेंगे। पहले पेट तो भर लेने दो। बताइये ऐसे पच पच रहे या टुकड़ेल? श्रीकृष्णजी दुर्योधन के घर गये थे।

दुर्योधन ने कहा— भोजन तैयार है। पहले भोजन कर लीजिये। कृष्णजी ने कहा—पहले काम कर ले, तब भोजन करेंगे। दुर्योधन ने आग्रह किया—नहीं, पहले आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। आखिर यहा तक नोबत पहुची कि कृष्णजी दुर्योधन के यहा से चल दिये और उन्होने विदुर के घर आकर भोजन किया।

किसान ने धन्ना से कहा—मेरे यहा दूसरा काम तो हे नहीं, क्या तुम हल चला सकोगे? पर हल हाकना कठिन और मेहनत का काम है।

धन्ना—मैं हल चलाने का काम वखूवी कर सकता हू। धन्ना सेठ मिट कर हलवाहा बना उसने कहा— जिसे हल हाकना नही आता उसे अन्न खाने का क्या अधिकार है? मैं अन्न खाना चाहता हू तो मुझे हल चलाना आना ही चाहिए। मैं भूखा हू। अगर तुम्हे करुणा आती हो तो काम दो।

किसान निरुपाय था। वह अतिथि को भूखा नही रहने दे सकता। उसने कहा—अच्छा, वह हे हल। उसे चलाओ और फिर भोजन करना।

धन्ना ने हल चलाने की विधि से हल चलाया। वह ऐसी कला जानता था जिससे बेलो को कष्ट भी न हो और जमीन भी भली भांति जुत जाए। किसान उसकी हल चलाने की कला देख कर दग रह गया। वह भी हल के साथ—साथ चला।

धन्ना ने हल चलाया तो जमीन के ढेले ऊपर आये, हल चलने के साथ ही खनखन शब्द होने लगा। किसान ने खनखनाहट की ध्वनि सुन कर धन्ना को हल ठहराने के लिए कहा। लेकिन धन्ना हल हाकता ही गया और उसे वहा ठहराया जहा खेत की मोड आ गई। किसान ने देखा धन का एक समूचा हडा ऊपर आकर बिखर गया हे। वह सोचने लगा—यह खेत सात पीढियो से मेरे पास हे। मे हेमेशा हल हाका करता हू मगर आज तक कभी धन नही निकला था। किसान बहुत प्रसन्न था। उसने धन्ना को वह दिखाया। धन्ना ने साधारण भाव से कहा—इसके लालच मे पडकर भूखे रहना ठीक नही। चलो, रोटी खाए।

धन्ना की इस निस्पृहता से किसान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा—यह कोई देव तो नही हे। इसकी ऐसी शकल हे फिर भी हल चलाने का काम इसने इतनी सुन्दरता से किया। हल चला कर इसने धन निकाल दिया हे और अब ऐसी बाते करता हे मानो इसके लिए धन कोई वस्तु ही नही हे। पहले इसे रोटी दे रहा था तब इसने लेना स्वीकार नही किया, अब उतावला होकर रोटी माग रहा हे।

किसान ने धन्ना से कहा—कहा तो तुम्हारा यह काम और कहा मेरे यहा की रूखी—सूखी मोटी रोटी। मोटी रोटी और मामूली तौर पर उबाला हुआ बिना मसाले का शाक तुम खा सकोगे? मुझे सन्देह है कि तुम इन रोटियों को पचा सकोगे पर लो, खाओ।

धन्ना— तुम भी खाओ और मैं भी खाऊ। मैंने तो एक ही चास जोता है मगर तुम ने तो सारा खेत जोता है।

धन्ना और किसान दोनो रोटी खाने लगे। धन्ना को वह मोटी रोटी कैसी लगी होगी?

मीठी।

यद्यपि रोटी जाट के घर की है, शाक भी अच्छा स्वादिष्ट न होगा लेकिन धन्ना को भूख लगी है। कडी भूख में जैसा भोजन मिल जाय वही मीठा लगता है।

धन्ना रोटी खाते—खाते कहता है— राम की बात आज याद आई। राम शबरी के दिये हुए फल खाकर कहते थे लक्ष्मण, राजा जनक के घर षटरस भोजन किया और माता के हाथ के भोजन का भी स्वाद चखा, लेकिन सच्चा भोजन तो आज ही मिला है। महाराज जनक ने दामाद के नाते जिमाया और माता ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया है? भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है? उसे मुझ से क्या स्वार्थ है? इस भोजन में नि स्वार्थता की जो अनुपम मधुरता है, वह उस भोजन में नहीं थी।

धन्ना भोजन करके जाने लगा। किसान ने कहा— जाते कहा हो? यह तुम्हारा धन है। इसे साथ लेते जाओ।

कृषक की भावना पर विचार करो। उसने धन्ना को प्रेमपूर्वक भोजन कराया और उसके खेत में जो धन निकला वह भी धन्ना का ही। इस भावना से किसान उसे धन ले जाने का आग्रह करता है। वह कहता है भाई, अपना धन तुम्ही बटोरो। मुझे कहा कारागार में फसाते हो?

धन्ना—मैंने तो रोटी के लिये हल चलाया था, सो रोटी मिल गई। इसके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे खेत में जो निकला वह सब तुम्हारा है।

धन्ना सोचने लगा—यह किसान भी धन्य है। यह कृतपुण्य है। मैं सोचता था कि मैं त्यागी हू। पर मेरे घर में तो धन भरा था और यह किसान खेती करके पेट पालता है। इसी के खेत में इसी के हल से अचानक धन का चरु निकला और यह कहता है अपना धन लेते जाओ। इसके त्याग के सामने मेरा त्याग फीका पड़ गया। जब मैं घर का उतना धन छोड़ आया हू तो यह

धन क्यों लू? अपने भाइयों को सुधारने के लिये घर का धन छोड़ा तो यह धन मिला। अगर किसान को सुधारने के लिये इसे भी त्याग दूंगा तो आगे और मिलेगा। धर्म का माहात्म्य साधारण नहीं है। धर्म का आचरण तनिक भी वृथा नहीं जाता।

धन्ना किसान से अपना हाथ छुड़ा कर चल दिया। किसान चिल्लाता ही रहा, लेकिन धन्ना न लौटा।

धन्ना के चले जाने पर किसान सोचने लगा—हम तो खेत से केवल अन्न उत्पन्न करनेवाले हैं। खेत में जो धन निकला है वह मेरा नहीं, राजा का है। इस प्रकार विचार कर वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा—आज धन्ना नाम का एक दरिद्र सा दिखाई देने वाला आदमी मेरे खेत पर आया था। वह ऊपर से ऐसा मालूम होता था, पर था कोई बड़ा आदमी। उसने रोटी के लिये मेरे खेत में हल चलाया। उसने खेत में एक चास निकाला उसी चास में धन का एक चरु निकला। पहले तो मैंने उसे यो ही जिमाना चाहा, पर वह माना नहीं। उसने चास चलाया और धन का यह चरु जमीन में से निकला। यह चरु या तो उसका है या फिर आपका हो सकता है। वह तो उसे ले नहीं गया। अब आप कृपा करके उसे मगवा लीजिए। उस चरु पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं उसे नहीं रख सकूंगा।

किसान की कैफियत सुन कर राजा ने कहा—वह निस्पृह पुरुष धन्यवाद का भागी है। अगर वह मुझे मिले तो मैं उसके पैसे में गिरू। पर वह तो चला गया। तुम हो सो वह धन तुम्हीं अपने पास रहने दो।

किसान—अन्नदाता, जिस धन पर मेरा अधिकार नहीं है उसे मैं कैसे रखू? उस धन का उपयोग मैं नहीं कर सकूंगा।

जब किसान धन लेने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुआ तो राजा ने धन निकलने के स्थान पर उसी धन से एक गांव बसा दिया। उस ग्राम का नाम रखा गया—धनवर्ग। धन्ना के नाम पर उस ग्राम को जागीर करके उसी किसान को उसका पटेल बना दिया गया।

इस कथानक से यह प्रकट है कि जो भगवान का भरोसा रखता है और अपने जीवन को निरपेक्ष बना लेता है वह धन्ना के समान बन कर कहीं और कभी कष्ट नहीं पाता। भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है। अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार निस्पृह बनेंगे तो आपको लक्ष्मी के लिए देश—विदेश नहीं भटकना पड़ेगा। लक्ष्मी स्वयं आकर आपके चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा।

15 : दैवी बल— दानवी बल

अयोध्या में अवध नरेश राज्य करते थे और काशी में काशी नरेश राज्य करते थे। अवध नरेश सोचते थे कि हम प्रजा की रक्षा एवं सेवा करने के लिये राज्य करते हैं और हमारा यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है। दूसरी ओर काशी नरेश का यह विचार था कि हम उच्च श्रेणी के भोग भोगने के लिये राजा हुए हैं। इसलिए सब अच्छे-अच्छे रत्न हमारे पास ही होने चाहिए। इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे। यह तो नियम ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। कहा भी जाता है— श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यच्छृद्धं स एव स ।

अर्थात्— मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हो जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है।

इस उक्ति के अनुसार दोनों राजाओं की प्रकृति उनकी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बन गई थी। अवध नरेश ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही लगा दिया था। इसी कारण उनके राज्य में तो उनका जय-जयकार होता ही था, किन्तु अन्य-अन्य राज्यों में भी वे आदर्श और कर्तव्य-निष्ठ राजा माने जाते थे। वे जनता में प्रातः स्मरणीय पुरुष बन गये थे। उधर काशी-नरेश अपनी भावना पूर्ण करने के लिए प्रजा को प्रत्येक शक्य उपाय से चूसता था। उसकी प्रकृति इतनी स्वार्थमयी बन गई थी कि वह अपने सिवाय अपने आत्मीयजनों को भी अपने ही सुख की सामग्री समझता था। इस कारण उसका भृत्यवर्ग यहाँ तक कि उसकी रानी भी उससे असन्तुष्ट रहती थी। सब लोग यही सोचते थे कि इस राजा का सुधार कैसे हो? कान इसे ठीक रास्ते पर लाये? हे प्रभो अगर राजा का सुधार न हुआ तो देश में हाहाकार मच जायेगा।

एक बार अवधराज का जन्मदिन आया। काशी के लोगो को भी पता चला कि आज अवध के महाराज का जन्मदिवस है। यह जानकर काशीवासी प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया। वह के लोगो ने उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। स्थान-स्थान पर दीपमालाएँ लगा कर स्त्री पुरुष एकत्रित होकर आनन्द मनाने लगे। सर्वत्र अवधेश की जय-जयकार होने लगी। प्रजा अवध के महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर्ष-विभोर होकर आनन्द मना रही थी कि काशी नरेश भी अपने प्रधान के साथ उसी समय उस ओर से निकले। लोगो को उत्सव मनाते देखकर प्रधान से राजा ने पूछा—आज यह उत्साह और उमंग किसलिए है? क्या किसी उत्सव का दिन है? प्रजा में बड़ी चहल-पहल नजर आती है। मुझे तो पता ही नहीं कि आज कोई उत्सव का दिवस है।

प्रधान—महाराज, आज अवध के महाराज का जन्मदिन है। प्रजा इसी उपलक्ष्य में आनन्द मना रही है।

प्रधान की बातें सुनते ही काशीनरेश की तयोरिया चढ़ गई, क्रुद्ध स्वर में वह कहने लगा—मेरे राज्य में अवधराज का जन्मदिवस मनाया जाता है? प्रधान, तुम क्या व्यवस्था करते हो?

प्रधान—महाराज, पृथ्वी के राज्य की सीमा होती है, प्रेम के राज्य की कोई सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश का जन्मदिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा सकता है? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा न हो तो परीक्षा करके देख लीजिए। आप स्वयं प्रजा को रोक कर देखिए। आपको विदित हो जायेगा कि आपकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेम करती है।

प्रधान की बात सुन कर राजा को आश्चर्य हुआ, मगर प्रजा से बात पूछने का साहस उसे नहीं हुआ। उसने सोचा— इस समय लोग हर्ष में विभोर हैं। छेड़-छाड़ करना उचित नहीं होगा।

राजा किंचित् आश्चर्य और चिन्ता के साथ महल की ओर लौट गया। उसके हृदय में यह बात काटे की तरह चुभ रही थी कि मेरे राज्य में अवध नरेश का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस विचार ने उसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग धधका दी। उसे रात में नीद नहीं आई। इधर-उधर करवट बदलने लगा। रानी से उसकी मानसिक व्यग्रता छिपी नहीं रही। रानी ने पास जाकर ओर राजा के शरीर पर अपना कोमल हाथ फेरकर पूछा—स्वामिन्।

आज क्या कारण है कि आपको नींद नहीं आ रही है? आप इधर से उधर करवटे बदल रहे हैं और अशान्त मालूम होते हैं।

राजा अभिमान के नशे में था और यथार्थ बात कहने से उसके अभिमान को ठेस लगती थी। अतएव उसने रानी से कहा—तुम स्त्री हो। तुम्हें कोई बात बतला दी जाय तो उससे क्या लाभ होगा?

रानी—यदि मुझसे कहने से कुछ नहीं हो सकता तो इस प्रकार करवटे बदलने से भी कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे अपने सुख—दुःख की बात सुनने योग्य समझते हैं तो कहिए।

राजा ने कुछ नरम पड़कर कहा—मैंने ऐसा कहकर गलती की है। तुम ही मेरे हृदय की बात सुनने योग्य न होओगी तो कौन होगा? बात यह है कि आज अपने राज्य में अवध के राजा का जन्मदिन मनाया गया है। प्रजा ने उत्साहपूर्वक उत्सव किया है। मेरे राज्य में किसी दूसरे राजा का जन्म—दिवस मनाया जाना मेरे लिये असह्य है। इसी कारण मैं चिन्तित हूँ।

रानी—वास्तव में यह बात चिन्ता के ही योग्य है। लेकिन चिन्ता करना किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। चिन्ता से दुःख घटता नहीं बढ़ ही जाता है। जब हमारे सामने कोई चिन्ताजनक घटना हो तो चिन्ता को स्वस्थ रख कर उसके कारणों पर विचार करना चाहिए। अगर कारण समझ में आ गया तो उस घटना का प्रतिकार करना सहज हो जाता है। चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कर देती है।

राजा—समझ में नहीं आता कि अवध के राजा ने हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर दिया है?

रानी—नाथ, मेरी समझ में तो यह है कि हमारे हृदय की मधुरता और वाणी का मिठास ही सबसे बड़ा जादू है। जिसमें ये दो बातें होती हैं, वह अनायास ही दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसके बाद भलाई करने का नम्बर आता है। उस आकर्षण को स्थायी और प्रबल बनाने के लिए दूसरों की भलाई के काम करना आवश्यक है। अवध का राजा क्या काम करता है जिससे अपनी प्रजा उसका जन्मदिन मनाती है। आप इस बात पर विचार कीजिए और वही काम आप भी करना आरम्भ कर दीजिए।

राजा—इससे क्या होगा ?

रानी—इससे यह होगा कि आपकी प्रजा अवध के राजा को भूल जायगी और आपका जन्मदिवस मनाने लगेगी।

रानी ने वावन तोले पाव रत्ती बात कही थी। मगर राजा को यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा—आखिर तो तुम स्त्री ही ठहरी न! तुमने स्त्रियों के योग्य ही बात कही है। तुम नहीं समझती कि मैं अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ और प्रजा का गुलाम बन कर नहीं रह सकता। वह खाना—पीना भूल कर और ऐश—आराम भूल कर प्रजा के पीछे ऐसा लगा रहता है जैसे उसका नौकर हो और उसी का अन्न खाता हो। मुझसे यह नहीं बन सकता। कदाचित् मैं ऐसा ही करूँ तो भी अवधराज का जन्मदिवस मनाया जाना कैसे रुक सकता है? मैं तो कोई और ही उपाय सोचूँगा।

राजा का यह कथन सुनकर बेचारी रानी चुप हो गई। उधर राजा ने सेनापति को बुलवाया और सेना को तैयार करने का आदेश देते हुए कहा—किसी को खबर न होने पावे। सेना का संचालन मैं स्वयं ही करूँगा और अयोध्या पर अपना झंडा फहराऊँगा।

जैसे अंग्रेजी सरकार दमन करके कांग्रेस की कीर्ति और शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करती थी उसी प्रकार काशीराज दमन का सहारा लेकर अवधनरेश की प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहता है।

सेनापति ने सेना तैयार की और काशी—नरेश के नेतृत्व में रात्रि के समय उसने अयोध्या पर हमला कर देने का विचार किया। काशीनरेश की सेना अवध की सीमा पर पहुँची। अवध के सीमा—रक्षकों ने राजा को समाचार दिया कि काशीनरेश सेना लेकर चढ़ आये हैं। अवधनरेश यह समाचार पाकर सोचने लगे—काशीनरेश के साथ मेरी कोई अनबन नहीं है। इस समय कोई ऐसा कारण भी उपस्थित नहीं हुआ। फिर मेरे राज्य पर चढ़ाई करने का क्या कारण?

मन्त्री ने अवधराज से कहा—महाराज, मैं तो पहले से ही कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिये। सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं होती। मगर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।

अवधनरेश—यह तो ठीक है, मगर काशीराज ने चढ़ाई क्यों की है? हमारी ओर से तो ऐसा कारण नहीं हुआ कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी।

मन्त्री—चढ़ाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता। जो महत्वाकांक्षी और बलवान होता है वह निष्कारण ही दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सेना तैयार है उसी को लेकर काशीनरेश का सामना करने की योजना करूँ।

अवधराज—नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। काशीनरेश की सेना के प्रवाह में अपने थोड़े से लोगों को बहा देना अनुचित है। एक बार मैं स्वयमेव काशीनरेश से मिलकर बातें करना चाहता हूँ। इस वार्ता का परिणाम देख लेने के पश्चात् जो उचित होगा किया जायेगा।

अवधनरेश घोड़े पर सवार होकर अकेले ही काशीनरेश से मिलने के लिए रवाना हुए। लोग कहने लगे— अकेले शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं है। मंत्री ने भी समझाया—महाराज, ऐसा करना राजनीति के विरुद्ध है, मगर अवधनरेश का हृदय काच की तरह स्वच्छ था। उसमें किसी प्रकार का कपट या अन्य विकार नहीं था। अतएव उन्होंने कहा—इस राजनीति से हमें अपना पिंड छुड़ाना है। मैं तो एक नवीन राजनीति की नींव डालना चाहता हूँ।

अवधनरेश अकेले घोड़े पर सवार होकर काशीनरेश की छावनी में पहुँचे। जब काशीराज को उनके आने की सूचना मिली तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। उसने कहा— 'अवधनरेश भयभीत होकर मेरे सामने आया है। देखा, मेरा तेज और सामर्थ्य! यह कह कर उसने अवधनरेश को ले आने की स्वीकृति दी।

अवधनरेश ने जाकर काशीराज से कहा— आपने इस प्रकार निष्कारण ही चढ़ाई करने का कष्ट क्यों किया? कृपया बतलाए कि मेरे राज्य में प्रजा को कुछ कष्ट है? मेरी प्रजा की आपके पास कोई शिकायत पहुँची है? अथवा कोई अन्य कारण है?

काशीराज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वास्तव में चढ़ाई का कोई समुचित कारण नहीं था। अतएव उसने कहा—तुम कायर हो, जो इस प्रकार का प्रश्न करने आये हो। मैं ऐसे प्रश्नों का यहाँ कोई उत्तर देना नहीं चाहता। मुझे जो उत्तर देना है, रणभूमि में ही दूँगा और मुख से नहीं तलवार से दूँगा। अगर तुम में बल है तो तलवार से सामना करो। नहीं है तो जंगल में भाग जाओ।

अवधेश—मुझमें बल तो है पर मैं अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। उचित तो यह था कि आप अपने राज्य की रक्षा करते और मैं अपने राज्य की रक्षा करता। मगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाह रहे। इससे जान पड़ता है कि आप अवध का राज्य भी चाहते हैं। इसी कारण आप बार—बार तलवार की बात कहते हैं। लेकिन मैं अपनी प्रजा का रक्त नहीं बहाना चाहता। युद्ध का अवसर आवे यह मुझे अभीष्ट नहीं है। आपको राज्य चाहिए तो खुशी से लीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार

मेने प्रजा का पालन किया है, उसी प्रकार आप करे और प्रजा को कष्ट न होने दे। राज्य प्रजा की सुख-शान्ति के लिये हैं। राज्य पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कर्त्तव्य पालना पडता है। जब आप मेरा कर्त्तव्य अपने माथे ले रहे हैं तो मेरा बोल हल्का हो रहा है। इसके लिए युद्ध क्यों किया जाए? प्रजा का रक्त क्यों बहाया जाए?

अवधनरेश इतना कह कर ओर थोड़ी देर उत्तर की प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलने पर खाना होने लगे। चलते-चलते उन्होंने फिर दुहराया-ठीक है, मैं जाता हू। प्रजा का ध्यान रखियेगा।

इतना कहकर अवधनरेश जंगल की ओर चल दिये। काशीराज यह देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा-मैं कितना बहादुर हू! मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया। वह मेरा सामना नहीं कर सका। युद्ध किये बिना ही मेरी जीत हो गई।

काशीराज ने अयोध्या पहुचकर अपना झंडा फहरा दिया और अपने कर्मचारियों को वहां शासन सम्भला कर काशी लोट आया। उसे आशा थी कि काशी की प्रजा इस विजय के उपलक्ष्य में मेरा स्वागत करेगी और अवध के राजा को भूल जायेगी। प्रजा अवधराज की कायरता देखकर अवश्य ही उससे घृणा करेगी और मेरे प्रताप और पराक्रम की सराहना करेगी। मगर काशी पहुचने पर उसकी आशा पर पानी फिर गया। काशी की प्रजा को जब पता चला कि हमारे महाराज ने अवध पर आक्रमण किया था और अवध के राजा अपना राज्य इन्हें देकर जंगल में चले गये हैं, तो घृणा और तिरस्कार की भावना प्रजा के हृदय में उत्पन्न हो गई जगह-जगह आलोचना होने लगी। किसी ने कहा- काशीराज अपने राज्य में तो सुधार कर ही नहीं सकते और न्यायनीति के साथ राज्य करने वाले अवधराज पर चढ़ाई करके उन्होंने उनका राज्य छीन लिया। दूसरा कहने लगा-अवधराज का अपराध क्या था? प्रजा से प्रेम करना ही उनका एक मात्र अपराध था और इसी अपराध का उन्हें दण्ड दिया गया है। इस प्रकार काशी की समस्त प्रजा अपने राजा से असन्तुष्ट और रुष्ट हो गई। राजा के आने पर प्रजा ने काले झंडे दिखला कर अपना असन्तोष प्रकट किया।

प्रजा का असन्तोष देखकर काशीराज चकित हो गया। उसने विचार किया-मेरी विजय का परिणाम उल्टा ही निकला। इस प्रकार सोचते-विचारते वह अपने महल में पहुचा। उसे आशा थी कि मेरी विजय से प्रसन्न होकर रानी मुस्कुराती हुई मेरे स्वागत के लिए आगे बढ़ कर आएगी मगर उसने जो कुछ

भी देखा, उससे उसकी निराशा और विषाद की सीमा न रही। उसने देखा—रानी काले कपड़े पहने बैठी है। यह देखकर राजा ने कहा—मेरे जीवित रहते काले कपड़े क्यों पहने हैं?

रानी ने तमक कर कहा—आपका जीवित रहना और न रहना एक समान हो गया है। बल्कि मेरी समझ में अपयशमय जीवन की अपेक्षा यशमय मृत्यु अधिक श्रेयस्कर होती है। आप अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध की प्रजा से सुख देने वाला राजा आपने छीन लिया। अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दुखी करके आपने क्या पा लिया? आज कोई भी समझदार व्यक्ति आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता। सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय—अत्याचार की निन्दा कर रहे हैं।

रानी की बात सुनकर राजा को सदबुद्धि आनी चाहिए थी, मगर उसे सदबुद्धि नहीं आई। वह उल्टा यह सोचने लगा—मैंने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया। यह बहुत बुरा हुआ। वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रुख उसकी ओर है, क्योंकि अभी लोगों को उसकी तरफ से आशा है। ऐसी स्थिति में उसे मरवा डालना ही उचित होगा। फिर न होगा बास, न बजेगी बासुरी। इस प्रकार निश्चय करके उसने घोषणा कर दी कि जो कोई अवधनरेश का मस्तक काट लाएगा, उसे सवा मन सोना दिया जायेगा।

राजा की यह घोषणा सुनकर प्रजा दग रह गई। राजा की और अधिक निन्दा होने लगी। उधर अवधनरेश तप करता हुआ जंगल में घूमा करता था। वह अपनी स्थिति के प्रति असंतुष्ट नहीं था। राज्य त्यागने का उसे दुःख नहीं था। बल्कि यह सोचा करता था—परमात्मा की कृपा से मुझे अवसर मिल गया। यो आत्मकल्याण के लिए मैं नहीं निकल पाता, लेकिन काशीनरेश ने मेरा भार अपने सिर पर ले लिया। मुझे उन्होंने हल्का कर दिया और आत्मकल्याण करने का अवसर दिया। मैं उनका भी अनुग्रह मानता हूँ।

जंगल में घूमते हुए अवधनरेश को एक बनिया मिला उसका जहाज पानी में डूब गया था। वह सोचता था—यह तो गनीमत हुई कि मैं जीवित बच गया। मेरे सिर पर कई लोगों का कर्ज चढ़ा है। मेरा विश्वास करके कई लोगों ने मुझे पूजा दी। अब उनकी पूजा अगर उनके पास नहीं पहुँची तो विश्वासघात होगा। मैं मर भी नहीं सकता। लोगों का कर्ज चुकाये दिना मरने का मुझे अधिकार ही नहीं है। मेरा सर्वस्व भले ही चला गया है पर मेरी सदबुद्धि बनी हुई है। अगर थोड़ी-सी नई पूजा मिल जाय तो कमाई करके

मैं कर्ज उतार सकता हू। मगर कठिनाई तो यही है कि थोड़ी पैसे पाऊ?

इस प्रकार सोच-विचार में डूबे हुए उस वणिक् को अख्ताल आया। उसने सोचा-अवधनरेश के पास चलना चाहिए। उनसे मुझे कुछ सहायता मिल सके। वह अवधनरेश के पास जाकर रुकना हुआ। चलते-चलते वह उसी जंगल में आया, जहाँ राजा का साधारण जंगली के भेष में उसे अवधनरेश मिल भी गया। मगर पहचान नहीं सका। उसने उसे आवाज देकर पूछा- 'अरे भाई! रास्ता कौन-सा है?'

अवधनरेश-अयोध्या क्यों जा रहे हो?

वणिक्-मेरा जहाज डूब गया है। मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है। चाहता हू कि, किसी उपाय से कर्ज उतर जाए तो अच्छा है, लेकिन पूजा नहीं है, पूजा हो तो अपनी बुद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका दूँगा। अयोध्या के महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हू। आप मेरा दुःख दूर करेंगे।

अवधनरेश सोचने लगे-लोग अभी तक अवध और अयोध्या भूले नहीं हैं। प्रकट में उन्होंने कहा-भाई, अयोध्या का राजा तो आप को अपना राज्य देकर जंगल में चला गया है। इस समय काशीनरेश का ही राज्य है।

यह दुःसवाद सुनकर वणिक् को बड़ा दुःख हुआ। और उसके मन के भाव को समझ लिया। जिसके अन्तःकरण में दुःख होता है वह किसी को दुःखी नहीं देख सकता। दुःखी को देखते ही हृदय पिघल जाता है और अपने सर्वस्व को त्याग कर भी वह दूरी दूर करने की भरसक चेष्टा करता है।

अवधनरेश ने कहा-भाई, अगर तेरा काम सवा मन से हो सकता हो तो मैं दिला सकता हू।

वणिक् को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। और आखिर अवधेश की ओर देखने लगा और मन ही मन पता लगाने लगा कि बात कहा तक सच है? फिर बोला- अगर सवा मन सोना मिल जाय तो मैं बहुत कुछ कर सकता हू और अपने सिर का बोझ-ऋण उतार दूँगा।

अवधनरेश ने सोचा-अपने सिर का बोझ उतारने के लिए मैं आपकी आवश्यकता हू। काशीनरेश ने घोषणा कर ही रखी है कि वे मैं

बदले सवा मन सोना देगे। आज नहीं तो कल, एक दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन यह सिर वृथा चला जायेगा। ऐसी हालत में आज अगर मेरे सिर से दूसरे के सिर का बोझा उतरता है और किसी की भलाई होती है तो अपने सिर को दे देने में क्या हर्ज है? यह उपकार का काम करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है।

अवधनरेश ने वणिक् से कहा—तुम मेरे साथ चलो। वणिक् साथ हो लिया। अवधनरेश चलते-चलते काशी आये। राजमहल के द्वार पर पहुँचकर उन्होंने भीतर सूचना भिजवाई—एक आदमी अवधनरेश का सिर लेकर आया है।

यह समाचार पाकर काशीनरेश को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सिर लाने वाले आदमी को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। अवधनरेश काशीराज के सामने वणिक् को साथ लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा—मेरा सिर ले लो और अपनी घोषणा के अनुसार सवा मन सोना इस वणिक् को दे दो।

काशीनरेश को जान पड़ा, जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे अपनी आखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चकित भाव से उसने पूछा—क्या अवधनरेश तुम्ही हो?

अवधनरेश—अभी बहुत दिन नहीं हुए, तब मैं आपसे मिला था। क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये? उस दिन मैं अकेला आपके पास आया था। मैंने आपसे कहा था, आपको अवध का राज्य चाहिए तो ले लीजिये। लेकिन मेरी प्रजा का पालन उसी प्रकार कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। याद तो होगा ही आपको। आप राजा हैं। आपको कोई बात इतनी जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए।

काशीनरेश को उस दिन की सभी बातें स्मरण हो आईं। उसका हृदय सहसा बदल गया। विस्मित और चकित भाव से उसने कहा—यह तो मुझे याद आया कि उस दिन आप ही अपना राज्य मुझे सोपने आये थे मगर मैं नहीं समझ सका कि आप इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देने क्यों आये हैं? जिस सहज भाव से उन दिन आपने राज्य दे दिया था और उसके लिए हृदय में किसी प्रकार की दुविधा नहीं की थी कोई सकोच नहीं किया था उसी सहज भाव से आज अपना सिर देने के लिए आप आये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उस दिन मैंने समझा था कि अवधनरेश कायर है। यह युद्ध करने से डरता है। और इसी कारण अपने प्राण बचाने के लिये राज्य साँप रहा है पर आज ऐसा नहीं सोच सकता। स्वच्छापूर्वक सिर दन

वाला पुरुष कायर नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने के लिये असाधारण वीरता और निस्पृहता की आवश्यकता है। इस कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रयोजन से इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देना चाहते हैं?

अवधनरेश—इस प्रपच में आप पड़ते ही क्यों हैं? आपको अवध के राजा का सिर चाहिए और वह सामने ही मौजूद है। आप अपनी तलवार सभालिये और अपनी अभीष्ट वस्तु लीजिए।

काशीराज—नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले कारण जान लूँगा तभी सिर लेने का विचार करूँगा। आप पूरा विवरण मुझे सुनाइये। अवधनरेश—मुझे सन्देह है कि कारण जानने के पश्चात् आप तलवार चला सकेंगे? उस समय आपकी तलवार चलेगी नहीं। इसलिए अपना काम अभी कर लीजिए।

काशीराज—नहीं चलेगी तो न सही। कारण तो जानना ही है कि दूसरे के लिये आप अपना सिर क्यों दे रहे हैं?

अवधनरेश—हे राजन्! अगर मेरा यश शरीर बना रहे और भौतिक शरीर न भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। इन दोनों में मुझे यश शरीर की रक्षा करना अधिक प्रिय है। भौतिक शरीर तो जाने वाला ही है। रक्षा करने की लाख चेष्टा करने पर भी वह रक्षित नहीं रह सकता। अतएव अपने यश शरीर की रक्षा के लिये ही मैं अपना भौतिक शरीर दे रहा हूँ। इस बेचारे वणिक् का जहाज डूब गया है। यह दूसरे का ऋणी है। इसे धन की आवश्यकता है। मैं यह सोचता हूँ कि एक दिन यह सिर वृथा ही जायेगा। आज इससे एक व्यक्ति को धन मिलता है और उसका दुःख दूर होता है तो इसे आज ही देने में क्या हर्ज है? जब मरना ही है तो किसी का दुःख मिटा कर ही क्यों न मरूँ?

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण है? अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने के लिये अपना सिर भी निछावर करने को तैयार हैं। आप लोगो में कोई ऐसा तो नहीं है जो चार—आठ आने के लिए झूठ बोलता हो और धर्म को धोखा देता हो?

आज अधिकांश लोग ऊपरी भपका दिखलाते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोन कह सकता है कि वे सच्ची धार्मिकता का पालन कितना करते हैं? जिसे धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा और जो उसका पालन करना चाहेगा उसे यह शरीर तो मिट्टी का दिखाई देगा। वह इस शरीर को सदा नाशवान् समझेगा। धर्म को यह सजीव और अमर मानेगा।

अवधनरेश ने काशीराज को अपना सिर देने का प्रयोजन समझा दिया। अवधनरेश की बात सुनकर काशीराज सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने अपने सिर का मुकुट उतारा और अवधनरेश के मस्तक पर रख दिया। वह बोला— 'अवधनरेश की जय हो!'

नगर में यह बात फैल गई कि अवध के राजा अपना मस्तक देने आये और सीधे राजा के पास गये हैं। यह बात सुनते ही लोग आपस में कहने लगे—वह दुष्ट फौरन अवधनरेश का सिर धड़ से जुदा कर देगा। इस भयानक आशका से चिन्तित लोग राजमहल की ओर दौड़े आये। वे जानने के लिये अतिशय व्यग्र थे कि अवधनरेश के विषय में क्या निर्णय किया गया है? उन्हें उसी समय ज्ञात हुआ कि स्वयं काशीराज अवधनरेश की जय बोल रहे हैं। यह जयकार सुनकर लोगों को कितना हर्ष हुआ, कहना कठिन है। पर उस जयकार के उत्तर में राजमहल के बाहर से गगनभेदी ध्वनि गूज उठी— 'जय हो मस्तक देने वाले की और जय हो मस्तक लेने वाले की!'

अवधनरेश और काशीराज—दोनों एक ही सिंहासन पर गुरु—शिष्य की भाँति बैठे। अगर काशीराज अवधेश का सिर काट लेता तो उसे क्या मिलता? क्या वह प्रजा की ओर से सम्मान प्राप्त कर सकता था? नहीं। जो सुनता वही घृणा करता और उसकी क्रूरता पर थूकता। इसके अतिरिक्त काशीराज का सुधार होना शक्य न होता। मगर अवधनरेश के दैवीबल से वह सुधर गया। उस दैवीबल को अपना लेने से काशीराज भी प्रजावत्सल राजा बन गया। ससार में आसुरीबल भी है और दैवीबल भी है। आसुरीबल आसुरी प्रकृति को बढ़ाता है और दैवीबल दैवी प्रकृति को उत्तेजित करता है। विचार करने पर विदित होगा कि इन दोनों में दैवीबल ही महान् है।

16 : अनुचरी

भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ले ली, यह समाचार सुनकर राजीमती को बड़ा आघात लगा। वह यह सोचती हुई मूर्च्छित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लौटकर जाने लगे उस समय मुझे आशा थी कि एक बार तो वह आएंगे ही। मुझे सन्तुष्ट करके ही दीक्षा लेगे। मगर उन्होंने मुझसे मिले बिना ही दीक्षा ले ली। यह मेरा अपमान है। इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश हो गई। तब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर कहा—तुम शोक और विषाद क्यों करती हो। राजकुमार का दीक्षित हो जाना तो तुम्हारे लिये आनन्द की बात है। अब किसी दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह हो सकेगा। अब उनकी आशा तो नहीं रही। यह अच्छा ही हुआ। वे जैसे तन से काले हैं, वेसे ही मन से भी काले हैं। राजकुमारी, जो हुआ, अच्छा ही हुआ, अब निश्चिन्त हो जाओ।

सखी की बात सुनकर राजीमती ने कहा—सखी, चुप रहो। ऐसा मत कहो। मैं उनकी निन्दा सहन नहीं कर सकती। वे शरीर से काले दिखाई देते हैं, इस कारण तुम उनकी अपेक्षा कर रही हो। लेकिन मेरी दृष्टि में उनका बहुत महत्व है। काले होने के कारण वे उपेक्षणीय नहीं हो सकते। अगर कालापन बुरा है तो आखों की काली—काली पुतलियों को निकाल कर क्यों नहीं फेंक देती? सखी, तुम महापुरुषों के चरित्र की गहनता को नहीं समझ सकती। जो विषयभोग के कीड़े बने हुए हैं वे उनके पवित्र और उच्च चरित्र के महत्व को क्या समझें? अतएव तुम चुप ही रहो।

सखी—ऐसा है तो फिर तुम उदास क्यों?

राजीमती—मेरी उदासी का कारण यह है कि पति तो चले गये और मैं घर पर ही हूँ।

राजीमती का त्याग कितना उज्ज्वल है। इसलिए कहा जाता है—
न होते नेम तो क्या गाते जैन के जती।

राजीमती कहती है—सखी, पभु मुझे जागृत करने के लिये ही आये थे। वे मेरे साथ दगा करने के लिये नहीं आये थे। अगर वे यहा से जाकर किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह कर लेते तो दगा समझा जा सकता था। उन्हें क्या दूसरी कन्या नहीं मिल सकती थी? महाराज समुद्रविजय की पुत्रवधू कौन नहीं बनना चाहेगी! लेकिन उन्हें तो विवाह ही नहीं करना था। वे मुझे बोध देने के लिए ही यहा तक आये थे। उनका बोध मुझ तक पहुच गया है। उनकी अव्यक्त वाणी मेरे कानो मे गूज रही है। वे कह रहे हैं— 'मैं जिस मार्ग पर जा रहा हू, उसी मार्ग पर तू भी आ।

17 : उत्सर्ग

प्रवचनमाता का आपके लिये यह आदेश है कि मस्तिष्क के बल को हृदयबल के नियन्त्रण में रखो। हृदयबल वाले में केंसी उदारता होती है और हृदयबल के होने पर क्या होता है, यह समझने के लिए एक उदाहरण जगत्मान्य है। रामचन्द्र को कोन नहीं जानता? उन्हीं का उदाहरण लीजिए।

रामचन्द्र जब योग्य अवस्था के हो गये तो प्रजा उनका राज्याभिषेक देखने के लिये लालायित हो उठी। लोग सोचने लगे—महाराज इन्हें राज्य—सत्ता क्यों नहीं देते? इस तरह की बातें नगर में हो रही थीं कि इतने में ही एक बात हो गई। महाराज दशरथ को अपने सिर पर सफेद बाल नजर आ गया और वह भी कान के पास। बाल सफेद देखकर दशरथ सोचने लगे—यह बाल क्या सन्देश दे रहा है? यह बाल मानो कह रहा है राजा राजपाट छोड़कर भगवान् का भजन करो। अब सत्तार की प्रवृत्तियों से निवृत्ति लो। यदि तुम निवृत्ति न लोगे तो दूसरे लोग यही सोचेंगे कि सत्तार में कोई आनन्द है, तभी तो राजा से सत्तार नहीं छोड़ा जाता! और इसी कारण राम के योग्य हो जाने पर भी राजपाट उन्हें नहीं सौंपते हैं।

आप लोग अपनी सन्तान के सामने क्या आदर्श उपस्थित करते हैं? अगर आप सन्तान के सामने त्याग का आदर्श रखेंगे तो सन्तान भी त्यागशील बनेगी। इसके विपरीत अगर आप स्वयं सत्तार को ज्यादा पकड़े रहे तो सन्तान का ज्यादा पकड़ना स्वभाविक ही है।

सफेद बालों को निवृत्ति के लिए सूचनारूप मानकर राजा दशरथ ने सवेरे ही अपने सलाहकारों को एकत्र किया और कहा—यह सफेद बाल मुझे निवृत्त होने की सूचना दे रहा है। अतएव मैं चाहता हू कि अगर आप लोग सहमत हो तो कल ही राम को राज्य सौंपकर राज्य—काज से निवृत्त हो जाऊ।

पहले के जमाने में, राज्याभिषेक या विवाह आदि के अवसरो पर आजकल की तरह आडम्बर नहीं होता था। अतएव तैयारी में अधिक समय भी नहीं लगता था। प्रायः एक ही दिन में सारा काम निबटा दिया जाता था। इसी कारण राजा दशरथ ने कहा कि सब तैयारी कर ली जाय और कल सवेरे ही राम को राज्य दे दिया जाय। इधर सूर्य निकलेगा, उधर रामचन्द्र राजसिंहासन पर बैठेंगे।

इस प्रकार सोचकर वे राम के पास पहुँचे। उस समय राम किसी गम्भीर चिन्ता में डूबे थे। वे अपने कर्त्तव्य के विषय में विचार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं राजसिंहासन को अलङ्कृत करूँ या जनता की सेवा करूँ? राजसत्ता द्वारा जनता का कोई विशेष उपकार नहीं हो सकता। जनसाधारण के उपकार के लिए योगसत्ता अपेक्षित है। लेकिन मुझे कौन-से मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये?

सीता के बदले दूसरी कोई होती तो चटपट उत्तर देती— प्राणनाथ राजा बनकर आनन्द भोगों और मेरे लिये ऐसे-ऐसे जेवर बनवा दा। लेकिन सीता तो सीता ही थी। उसने नम्रतापूर्वक कहा—स्वामिन मे आपकी दास्ती हू। मैं आपके सवध मे क्या कह सकती हू? फिर भी इतना निवेदन अवश्य दास्ती

कि आप जैसे असाधारण पुरुष के द्वारा कोई असाधारण अलौकिक कार्य होना ही चाहिये, जिससे आपके आदर्श को सन्मुख रखने से जनता का कल्याणमार्ग सरल हो जाय। जगत् में इस समय अधर्म फैला हुआ है। जनता में जागृति उत्पन्न करने योग्य कोई कार्य हो तो अच्छा है।

राम ने अपने जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिये सीता से सलाह ली थी। क्या आप भी कभी अपनी पत्नी से इस प्रकार की सलाह लिया करते हैं? अगर आपके विचार राम के समान उदार हो और आपकी पत्नी सीता के समान आपकी सहायिका बने तो इस ससार में सीता और राम के अनेक जोड़े दृष्टिगोचर होने लगे।

सीता का विचार सुन लेने के पश्चात् राम ने लक्ष्मण के सामने भी यही समस्या उपस्थित की। लक्ष्मण बोले—मैं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ आपकी आज्ञा जानना चाहता हूँ। आपको सलाह देने की योग्यता मुझ में नहीं है। फिर भी आपने पूछा है तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सासारिक प्रवृत्तियों में तो सभी फसे रहते हैं। आपके द्वारा कोई प्रधान कार्य होना योग्य है। आपके हाथों जनकल्याण—कार्य न हुआ तो फिर किसके हाथ से होगा?

इस प्रकार सीता और लक्ष्मण की सम्मति लेकर रामचन्द्र ने निश्चय किया कि कल पिताजी से निवेदन कर देना चाहिए कि मैं निवृत्ति में ही रहना चाहता हूँ। मैं राज्य—सबधी झड़टो में नहीं फसना चाहता।

इधर राम ने यह सोचा मगर उधर उनके मित्र आ धमके। मित्रों ने उन्हें प्रसन्नता के साथ बधाई दी। रामचन्द्र ने बधाई के उत्तर में कहा— मैं राज्यबल ग्रहण नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा योगबल प्राप्त करने की है। राज्य सम्भालने के लिये तो मेरे दूसरे भाई हैं ही। मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? आश्चर्य है कि दूसरे भाइयों के होते हुए पिताजी ने मुझे राज्य देने का विचार किया।

विमल वश बड अनुचित एकू।

बन्धु विहाय बडेहि अभिषेकू।।

इस निर्मल वश के लिए एक मात्र कलक की बात यही है कि छोटे भाइयों के होते हुए भी बड़े को राज्य दिया जाता है। राज्य तो छोटे को दिया जाना चाहिए।

राम का यह विचार क्या आपको पसन्द आता है? चाहे आप पसन्द करे या न करे मगर धर्म का मार्ग त्याग और उदारता का ही है। कहा भी है—

या निशा सर्वभूताना तस्यां जागर्ति सयमी ।

यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥

अर्थात्—जगत् मे फसे हुए लोग जिसे अन्धकार कहते हैं, ज्ञानीजन उसे प्रकाश कहते हैं और जगत् के लोग जिसे प्रकाश मानते हैं, योगी उसे अन्धकार समझते हैं ।

इस प्रकार सर्वसाधारण में और ज्ञानियों में भेद है । जब तक मस्तिष्क में और हृदय में भिन्नता रहेगी तब तक ज्ञानियों में और आप में भिन्नता रहनी स्वाभाविक है । जब आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेंगे तो बहुतेरे विवाद स्वतः शान्त हो जाएंगे ।

राम का कथन सुन कर उनके मित्र सोचने लगे— यह अद्भुत बात है । राज्य के अधिकारी आप हैं । छोटे भाई राज्य कैसे पा सकते हैं ?

राम ने कहा—यह ठीक है कि मैं बड़ा हूँ और इसी कारण यह भी ठीक है कि राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिए । बड़प्पन लेने में नहीं, देने में है ।

राम के कुछ मित्रों ने समझा, राम में आज पागलपन आ गया है । इनसे भविष्य में क्या आशा की जा सकती है ? अतएव वे निराश होकर धीरे-धीरे खिसक गये । कुछ सरलहृदय मित्र बैठे रहे । उन्होंने कहा—आपके विचार अतिशय उदात्त हैं । मानवीय बुद्धि जिस ऊँचाई पर पहुँच नहीं सकती उस पर आप अनायास ही जा पहुँचे हैं । निःसदेह आप असाधारण पुरुष हैं और आपके द्वारा जगत् का महान् कल्याण होगा ।

राम ने कहा—मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विचार आपकी समझ में सही हैं । देखना तो यह है कि मेरे विचार क्रियान्वित होंगे या नहीं ।

पात काल होने पर रामचन्द्र प्रतिदिन की भाँति पिता को प्रणाम करने गये । वहाँ देखा कि सारा मामला ही बदल गया है । रानी कैकेयी ने किस प्रकार वरदान मागा यह बात प्रसिद्ध है । महाराज दशरथ को इस माग के कारण ऐसा धक्का लगा कि वे बेहोश हो गये । उसी समय रामचन्द्र वहाँ पहुँचे । पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे—मेरे होते हुए पिता को किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिये कलक की बात है । यह सोचकर उन्होंने पिता को आवाज दी । आवाज सुनकर दशरथ ने आँखें खोली और राम को देखकर फिर दहक कर ली । राम ने सोचा—पिताजी को कोई बड़ा आघात लगा जान पड़ता है । उन्होंने अपनी दृष्टि पीछे फेरी तो वहाँ कैकेयी देटी दिखाई दी । राम ने उसे प्रणाम किया । वह बोले—माता ने अभी तक अपना दर्जा नहीं

था और इसी कारण प्रणाम नहीं किया। मेरी भूल के लिये क्षमा कीजिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिताजी आज दुःखी क्यों हैं?

राम का कथन सुन कर कैकेयी ने रुखाई के साथ कहा—राम, तुम मिष्टभाषी हो और तुम्ही क्यों, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता ने भी मीठा बोलना खूब सीखा है परन्तु मैं अब मीठी बोली के भुलावे में आने वाली नहीं हूँ।

यह अप्रत्याशित उत्तर सुन कर राम को बहुत दुःख हुआ। वह कहने लगे—माताजी, आपने किस आशय से यह बात कही है? मैं अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति भी कटुक भाषण नहीं कर सकता। आप तो मेरी माता हैं। आपसे कटुक बात कैसे कह सकता हूँ? आपके कहने से मालूम होता है कि आपके सामने मेरा मीठा बोलना आपको भुलावे में डालना है, मगर ऐसा समझना भ्रम है। आप किसी भी समय मेरी परीक्षा करके देख लीजिए कि क्या मैं आपको भुलावे में डालने के लिये मीठा बोल रहा हूँ?

कैकेयी ने कहा—अच्छा, तुम बताओ कि महाराज ने मुझे जो वर दिया था उसे मागने का मुझे अधिकार है या नहीं? और मैं अपनी इच्छा के अनुसार वर माग सकती हूँ या नहीं?

राम—हा, आपको वर मागने का अधिकार है और आप अपनी इच्छा के अनुसार वर माग सकती हैं।

कैकेयी—मेरे वर मागने के कारण ही महाराज मूर्छित हो गये हैं। तुम पूछ लो कि इन्होंने मुझे वर मागने के लिए कहा था या नहीं? और इनके कहने से ही मैंने वर मागा है या नहीं? जब इनके कहने से ही वर मागा है तो मैं कोई तुच्छ चीज तो क्या मागती? मैंने भरत के लिए राज्य मागा है। लेकिन महाराज भरत को शायद इस योग्य नहीं समझते। सम्भव है कोई दूसरा कारण भी हो। इसीसे महाराज मूर्छित हो गये हैं। मैंने यह भी कह दिया कि आप कह दीजिए—मैंने धर्म छोड़ा। पर वे ऐसा भी नहीं कहते और दुःख मान रहे हैं।

कैकेयी का यह स्पष्टीकरण सुनकर राम प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे—किसी अदृश्य शक्ति के ही प्रभाव से माता ने यह वर मागा है। इसकी पूर्ति होने से मेरा वह लक्ष्य सहज ही पूरा हो जायेगा, जिसके सबध में मैंने कल निश्चय किया था।

अदृश्य शक्ति किस प्रकार अपना काम करती है यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं। आपके लिए घर पर क्या भोजन बन रहा

है आपको पता नहीं है। फिर भी उस भोजन के बनने में आपकी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। अतएव अदृश्य शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए।

कैकेयी का कथन सुनकर राम ने कहा—

सुन जननी सोई सुत बडभागी, जो पितु मातु चरण—अनुरागी।

तनय मात—पितु पोषनहारा, दुर्लभ जननी यह ससारा।।

भरत प्राणप्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू।

जो न जाउ वन ऐसे हु काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा।।

राम कहते हैं—माता, यह वर माग कर आपने मुझे भाग्यशाली बनाने का प्रयत्न किया है। माता कौशल्या ने तो मुझे जन्म ही दिया है, लेकिन आप मेरा उत्थान कर रही हैं। माता—पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। जो ऐसा करते हैं वे अवश्य ही सद्भागी हैं। फिर आपकी यह आज्ञा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही है।

क्या आजकल के लड़के भी माता—पिता के वचन का पालन करने का ध्यान रखते हैं? उचित तो यही है कि माता—पिता अपना धर्म पाले और पुत्र अपने धर्म का पालन करे। कदाचित् माता—पिता अपना धर्म छोड़ दे तो क्या इसी कारण पुत्र को भी अपना धर्म छोड़ देना चाहिये? एक ने अपना धर्म त्याग दिया है, यह देखकर दूसरो को अपना धर्म नहीं त्याग देना चाहिए। राम कहते हैं कि जो पुण्यवान् होगा वही माता—पिता की आज्ञा का पालन करेगा। क्योंकि माता—पिता का महत्व भी कुछ कम नहीं है। जैन शास्त्रो में कहा है कि माता देव गुरु के समान है। उपनिषदों में भी कहा है—

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव।

इस प्रकार जैन शास्त्र और उपनिषद् दोनों एक ही बात कहते हैं। बात कहने का ढंग तो अलग हो सकता है लेकिन सच्ची बात तो सभी स्वीकार करते हैं।

राम ने कैकेयी से कहा—माता आपने जो कुछ किया है उसमें मेरा हित ही समाया हुआ है। कदाचित् आपके मागने से मेरा अहित होता तो भी माता—पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिये उचित होगा। नीति कहती है—

आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया।

जो अपने से बड़े हैं उनकी आज्ञा अवश्य ही मानना चाहिए। जिस पर आज्ञा चाहे अधिकार हो चाहे अरधिकार हो। गुरुजनों की आज्ञा के अधिकार—अनेधिकार पर विचार करने का हमें अधिकार नहीं है।

वह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती, जो बिना सोचे-समझे सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती। सेना को यह नहीं देखना कि आज्ञा उचित है या नहीं? उसका एकमात्र कर्तव्य आज्ञा का पालन है। खेद है कि आजकल हमारे देश में उच्च श्रेणी के अनुशासन की बहुत ही कमी है। अनुशासन के अभाव में कोई भी देश, समाज या वर्ग उन्नति नहीं कर सकता। अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को जागृत रखे और सोचे कि कहा कितने अनुशासन की आवश्यकता है, पर जिन्हें अनुशासन का पालन करना है, उन्हें तो पालन करना ही चाहिये। पहले भारतवर्ष में अनुशासन माना जाता था कि जिन्हें हमने बड़ा माना है, उनकी आज्ञा हमारे लिए पालनीय है।

राम कहते हैं—‘माता, ससार में पुत्र तो बहुत होते हैं, पर माता-पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र विरला ही होता है।’

इस प्रकार का पुत्र उन्हीं माता-पिता को प्राप्त होता है, जो पूर्वजन्म में अच्छा तप किया हो। पुण्य के उदय से ही धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। जो माता-पिता नीम के समान हैं, वे आम के समान पुत्र दे सकते हैं? आम सरीखा पुत्र पाने के लिये खुद को आम के समान बनाना चाहिये।

सारांश यह है कि पुत्र को माता-पिता की आज्ञा पालनी ही करनी चाहिए क्योंकि उनका पुत्र पर महान् उपकार है। ठाणागसूत्र में कहा है कि माता और धर्माचार्य के उपकार से उत्पन्न होना कठिन है।

राम केकेयी से कहते हैं—आपने मेरा हित ही किया है। एवम् मुझे अतिशय प्रसन्नता देने वाली है। वह यह है कि मेरे प्राणप्रिय भ्राता को राज्य मिलेगा। मैं भरत के राज्य को सब प्रकार से निष्कटवत् प्रभावशाली बनाने के लिये अवध का त्याग करके प्रसन्नतापूर्वक वन जाऊँगा। मैं ऐसे काम के लिये भी अगर वन न जाऊँगा तो परले सिर पर गिना जाऊँगा।

आज क्या छोटे के सुख के लिये बड़ा दुःख भोगता है? अगर बड़ा होकर भी छोटे के लिये दुःख नहीं भोगता तो वह बड़ा काहे का है? वैसे ही बड़ा है—जैसे घोंडे का पूछड़ा बड़ा होता है।

केकेयी—राम तुम्हारी बातों में मिठास तो बहुत है मगर सत्य कितनी है यह तो समय आने पर ही मालूम होगा।

राम-चिन्ता मत करो मा, मैं अपनी बातों की सच्चाई प्रकट कर दूंगा। आप थोड़ी देर के लिये अलग हो जाइये, जिससे मैं पिताजी को समझा सकूँ।

राम का कहना मानकर कैकेयी वहाँ से हट गई। राम ने पिता को जागृत करके कहा—पिताजी, आप दुःख क्यों मना रहे हैं? माता के मन में जो भेदभाव आया है, वह उत्पन्न तो आपने ही किया है। आपके लिये मैं और भरत उसी प्रकार समान हैं, जिस प्रकार दोनों नेत्र समान हैं लेकिन आपके चित्त में हम दोनों को लेकर भेदभाव उत्पन्न हुआ। इसी से आपने मुझे राज्य देने का विचार किया। आपके मन के भेदभाव ने ही माता के मन में भेदभाव उत्पन्न किया है। खैर, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है, यह मानकर आप उठिये और चिन्ता न कीजिये। आपकी चिन्ता तो मेरे लिये ही है न? लेकिन जब मुझे ही चिन्ता नहीं है तो आपको चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है?

रेडियम धातु बहुत मूल्यवान् मानी जाती है। कहा जाता है कि उसकी एक कणी भी बहुत से रोग मिटा सकती है। जिसकी एक कणी भी ऐसी होती है, उसका पहाड़ अगर किसी को मिल जाय तो कितनी प्रसन्नता की बात हो? राम का यह अनूठा चरित रेडियम के समान है। अगर आप इस सारे पहाड़ को अपना सके तब तो कहना ही क्या है? अगर यह सम्भव न हो और इसमें से आप एक कणी भी ग्रहण कर ले तब भी इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है। आपने राम-चरित में से थोड़ा सा भी अश ग्रहण किया है इस बात की साक्षी यह है कि आपको किसी भी प्रकार के झगड़े के कारण कचहरी में न जाना पड़े और किसी भी रोग के कारण अस्पताल में पैर न रखना पड़े। साथ ही जब आपके हृदय का मैल दूर हो जाय और आप तप-त्याग को अपनावे तभी यह जाना जा सकता है कि आपने राम के चरित्र से शिक्षा ली है।

राम का कथन सुन कर दशरथ चकित रह गये। मन ही मन वे कहने लगे—राम के व्यक्तित्व की उचाई का पता आज लगा। यह तो वन में जाने में भी कष्ट नहीं समझते। आज ही मुझे मालूम हुआ है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है।

राम माता-पिता आदि को समझा कर वनवास के लिए चल दिये। रावण को जीत लेने के बाद अवध में लौटे। इस बीच राज्य का संचालन भरत करते रहे मगर राम के दास बन कर। भरत अपने वो राजा नहीं समझते थे किन्तु राम का दास मान कर राम का स्मरण करते हुए राम की ओर न राज्य

का कार्य चलाते थे। राम ने आकर प्रजा की कुशल पूछी तो प्रजा कहने लगी—आपके वियोग का दुख तो था ही लेकिन जहा तक राज्य—व्यवस्था का प्रश्न है, वहा तो भरत आपसे कुछ कम नहीं निकले। भरतजी ने आपका स्मरण करके राज्य चलाया है। अतएव राज्य की सम्पदा भी दसगुनी हो गई है और प्रजा भी सकुशल है।

राम के चरित को याद रखकर राज्य करने वाला पाप नहीं करेगा। अतएव सदा राम को स्मरण रखो और अपने धर्म का पालन करो। इसी मे सब का कल्याण है।

18 : विजय—पथ

कौरवों और पांडवों में कलह क्यों था? इस प्रश्न का उत्तर लम्बा है। उस पर विवेचन करने का समय नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना कहना पर्याप्त है कि युधिष्ठिर दुर्योधन से अपना हक मागते-मागते थक गये। मगर दुराग्रही दुर्योधन ने साफ कह दिया—युद्ध के बिना मैं थोड़ी भी भूमि नहीं दूँगा। दुर्योधन का यह स्पष्ट उत्तर पाकर भी युधिष्ठिर ने सोचा—हमें थोड़ा प्रयत्न और कर लेना चाहिये जिससे कोई हमें दोषी न ठहरा सके। यह सोचकर पांचों पाण्डव द्रौपदी के साथ कृष्ण के पास द्वारका गये। युधिष्ठिर ने कृष्ण को सारा वृत्तान्त सुनाया। उन्होंने यह भी कहा—दुर्योधन के भीषण अत्याचारों और अन्यायों के बावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि भरतवंश सुरक्षित रहे। उसको किसी प्रकार क्षति न पहुँचे। लेकिन दुर्योधन हमारा राज्य हमारे मागने पर भी नहीं लौटाता और हमें दबाता है। हम आपके पास आये हैं। आप ही हमें मार्ग सुझाइए। हमें अब क्या करना चाहिए? आप हमें जो आदेश देंगे, उसे हम शिरोधार्य करेंगे, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है।

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया। भीम और द्रौपदी ने भी अपने उग्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये। सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा—तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने विचार प्रकट करो।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा—जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं तो आपसे भिन्न कहा रहा? मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई है? मैं अपना सर्वस्व आपको सौंप चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है—आपके आदेश को स्वीकार करना—ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हों।

कृष्ण—यह तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे विचार जाने बिना सधि कराने जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाय तो ठीक नहीं होगा। अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ।

अर्जुन—सूर्य के सामने दीपक की क्या विसात है? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर का दीपक दिखाते ही हैं। इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार दीपक के समान हैं। लेकिन आपका आदेश है तो मैं उल्लंघन नहीं कर सकता और अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ।

अर्जुन ने कहा— कृष्णजी, हम में शक्ति है, मगर धर्मराज अवसर आने पर हमें दबा देते हैं। मुझे यह बात रुचती नहीं। यद्यपि मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का विरोधी नहीं हूँ और उनकी आज्ञा का अनुयायी हूँ फिर भी इस समय मैं अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि राज्य मागने से नहीं मिला करता। हमने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के हृदय को परख लिया है। वे राज्य देने की इच्छा नहीं रखते। बल्कि हमारे मागने से उनका साहस और बढ़ गया है। वे समझने लगे हैं कि हमारे दिये बिना पाण्डव राज्य नहीं पा सकते। अगर राज्य पर इनका हक होता और उसे पाने की इनमें शक्ति होती तो याचना क्यों करते? इस प्रकार मागने से कौरव राज्य नहीं देंगे। फिर भी हमें अधिकार का राज्य तो लेना ही है। अतएव हमें अपना अधिकार अपनी शक्ति से ही प्राप्त करना चाहिए। याचना करना अपने गौरव को घटाना है।

कृष्ण—तो क्या तुम्हारा यह अभिप्राय है कि भीम के कथनानुसार मैं कौरवों के सामने युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करूँ?

अर्जुन—मैंने भीष्म और द्रोण से समझा है कि युद्ध में कितनी बुराईयाँ हैं और उससे कितनी अधिक हानि होती है। युद्ध में एक दूसरे पक्ष का विनाश ही चाहता है और विनाश ही करता है। और वास्तव में भावी प्रजा के लिए निर्णय करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं? अपने स्वार्थ के लिए भावी प्रजा को सकट में डाल देना राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है। अतएव मैं युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नहीं कहता। मेरा कथन सिर्फ यही है कि हमारा हक हर हालत में मिलना चाहिए। आप जिस विधि से उचित समझें, हमारा हक दिलावे।

कृष्ण—यह तो मैं समझ गया, लेकिन दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह राज्य का लोभ छोड़ देगा। ऐसी दशा में तुम मुझे किस मार्ग का अवलम्बन करने के लिए परामर्श देते हो?

अर्जुन—आपका विचार यथार्थ है। वास्तव में सत्ता मनुष्य को गिरा देती है। यद्यपि सत्ता दूसरों की सेवा के लिए होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य में अहंभाव आ जाता है और इस कारण सत्ताधीश घोर अनर्थ भी कर डालता है। दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है। अगर वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करता तो हमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग करता है—सत्ता के बल से हमें दबाना चाहता है। अतएव हमें प्राण देकर भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा।

कृष्ण—यह तो ठीक है। मगर मैं जा रहा हूँ। अगर भीष्म और द्रोण को सन्देश कहना हो तो कहो।

अर्जुन—आपके द्वारा ही अगर उन्हें सन्देश न भेजूंगा तो फिर किस के साथ भेजूंगा? आप कृपा कर मेरे काका धृतराष्ट्र से कहना कि आप आखों से अन्धे हैं मगर हृदय से अन्धे मत बने। आपके लिए यह उचित है कि आप हम पाण्डवों और दुर्योधन को समान समझें। अगर आप पक्षपात में पड़ गये हैं और दुर्योधन को अधिक तथा हमें न्यून मान कर अपने यडप्पन में कलक लगा रहे हैं तो अभी तक हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा उपाय करो, जिससे कुल का विनाश न हो।

काका से यह कहने के साथ ही आप भीष्म और द्रोण से यह कहना कि अर्जुन ने आपको प्रणाम किया है। वह आपके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। वैसे तो आप सत्य के पक्षपाती हैं और हमसे स्नेह करते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक प्रसंग पर चुप्पी साधना अपनी वीरता और अपने क्षत्रियत्व को कलक लगाना है। आपने ऐन मौके पर मौन रह कर सत्य और स्नेह की रक्षा नहीं की है। अब भी आप सावधान हो। दुर्योधन आपके बल के भरोसे ही सेना सजा रहा है और आप उसके अन्याय को जानते हुए भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार हुए हैं। यह सर्वथा अनुचित है।

इतना कहकर अर्जुन ने कहा—आप मेरी तरफ से यह सन्देश कह देना। अन्त में मैं यही कहता हूँ कि मेरी बुद्धि अल्प है और आपकी बुद्धि सागर के समान अथाह। अतएव आप जो भी कुछ करेंगे हम उसमें अपना कल्याण मानेंगे और आपके किये कार्य के विरुद्ध कदापि कुछ भी नहीं कहेंगे।

अर्जुन के यह कह चुकने के पश्चात् कृष्ण ने युधिष्ठिर से पृछा—आपका क्या विचार है?

युधिष्ठिर—मैंने आपकी शरण में रहकर आपका उपदेश सुना है। मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी आपके विचार सुनकर नम्र हो जाते हैं और अपना पक्ष छोड़ देते हैं। आपके विचार हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर देते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अतएव आप जो कुछ करेंगे, मुझे स्वीकार होगा।

युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव से पूछा—तुम्हारा क्या विचार है? सभी ने कृष्ण पर अपना विश्वास प्रकट किया और उनके निर्णय को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की।

अन्त में द्रौपदी की बारी आई। उससे पूछा गया—देवी, तुम्हारा क्या विचार है? इस प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी ने अपने केश हाथ में लेकर कृष्ण से जो कुछ कहा था, वह कथन इतना उग्र था कि उससे मुर्दा-हृदय में भी एक बार जान आ सकती थी। उसने ऐसी उग्रता भरी बात कह कर भी अन्त में यही कहा—आप मेरे केशों का विचार अवश्य रखें। यों तो मैं आपके साथ ही हूँ, आप जो कुछ करेंगे, हमारे हित में ही होगा और वह सब मुझे स्वीकार होगा।

इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्णजी पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया। परिणाम इसका यह हुआ कि महाभारत-संग्राम में पाण्डवों को ही विजय प्राप्त हुई। यद्यपि युद्ध में कृष्ण निःशस्त्र थे, फिर भी कृष्ण पर ही सबने विश्वास प्रकट किया। इसी विश्वास की बदौलत उन्होंने विजय पाई थी। इस घटना के प्रकाश में हमें अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। आपको किस पर विश्वास रखना चाहिए? सासारिक सकट जब आपके मस्तक पर मंडरा रहे हों और जब आपका अधिकार दूसरे ने अपहरण कर लिया हो तब आपको वीतराग भगवान् पर अचल आस्था रखनी चाहिए, आपको उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विजय होगी।

19 : सच्ची शिक्षा

सौ कौरव और पाच पांडव एक ही जगह और एक ही आचार्य से अभ्यास करते थे। सब राजकुमारों में युधिष्ठिर पढ़ने में मन्द गिने जाते थे। शिक्षक युधिष्ठिर पर बहुत नाराज भी होते थे और उपालभ भी देते थे—तू सब राजकुमारों में बड़ा है, भविष्य में राज्याधिकारी होने वाला है फिर भी पढ़ने में दत्तचित न होना क्या तुम्हें शोभा देता है? गुरु का यह उपालभ युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक सहन कर लेते थे और शिष्टतापूर्वक उत्तर देते थे कि आपकी तो मुझ पर कृपा है, परन्तु मेरी बुद्धि ही मन्द है। अतएव मुझे याद नहीं रहता। गुरु ने कहा—अगर तुम बराबर अभ्यास नहीं करोगे तो मुझे उपालभ मिलेगा। मुझे उपालभ से बचाने के लिए अभ्यास करो तो अच्छा है। युधिष्ठिर बोले—आप उपालभ के पात्र नहीं बनेंगे। मैं पढ़ता नहीं हू तो इसमें आपका क्या दोष है? दोष तो मेरी मन्दबुद्धि का है और इसके लिए स्वयं में ही उपालभ का पात्र हू।

एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा। परीक्षा ली जाती है तो होशियार छात्रों को आगे और मन्द छात्रों को पीछे रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में बड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी पढ़ने में कमजोर होने के कारण सबसे पीछे खड़े किये गये। इस पर युधिष्ठिर को क्रोध आना स्वाभाविक था, परन्तु उन्हें क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोचा—मैं पढ़ने में मन्द हू और इस कारण पीछे रखना ही ठीक है।

परीक्षक परीक्षा लेने आया। सब राजकुमारों को देखने के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा—युधिष्ठिर सबसे बड़ा है फिर भी उसे सबसे पीछे क्यों रखा है?

शिक्षक ने कहा—युधिष्ठिर अभ्यास करने में बहुत मन्द है और इन्हीं कारण उसे पीछे रखा गया है।

परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया— तुमने क्या सीखा है?

युधिष्ठिर—अभी सयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य बनाने का अभ्यास करता हूँ।

यह सुनकर परीक्षक ने कहा—इतने बड़े हो गये हो और इतने वर्ष पढ़ते—पढ़ते हो गये हैं, फिर भी अब तक वाक्य बनाना नहीं आता! ठीक बताओ कि तुम क्या सीखे हो?

युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोप मा कुरु' लिख दिया और परीक्षक के सामने रखते हुए कहा—इतना सीखा है।

पहिले भारतवर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। लोग संस्कृत भाषा सीखते थे। आज तो संस्कृत भाषा का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया है और संस्कृत भाषा को लोग Dead Language अर्थात् मृतभाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा जानने वाले को अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसे संस्कृत भाषा की अपेक्षा अच्छी और समृद्ध भी मानते हैं। किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। मातृभाषा की बेकद्री करना और विदेशी भाषा की कद्र करना भूल है। तुम्हारे हृदय में अपनी माता का स्थान ऊँचा है या दासी का? अगर तुम्हारे हृदय में माता के लिए उच्च स्थान है तो मातृभाषा के लिए भी ऊँचा स्थान होना चाहिए। मातृभाषा माता के स्थान पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर। दासी कितनी ही सुरुपवती ओर सुघड क्यों न हो, माता का स्थान कदापि नहीं ले सकती।

प्राचीन समय में इस देश में संस्कृत भाषा प्रचलित थी और इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। आज की तरह उस समय विदेशी भाषा का महत्त्व या प्रभुत्व नहीं था। अतएव युधिष्ठिर ने संस्कृत भाषा में, अपनी पट्टी पर 'कोप मा कुरु' अर्थात् क्रोध मत करो, ऐसा लिखा था।

युधिष्ठिर की पाटी पर लिखा हुआ यह वाक्य पढ़कर परीक्षक ने कहा—'बस, इतना ही आता है?

युधिष्ठिर—अभी तो इतना भी ठीक तरह नहीं आता।

परीक्षक—(क्रुद्ध होकर) इतना भी अभी याद नहीं हुआ?

युधिष्ठिर—बाहर से तो इतना लेख याद हो गया है, परन्तु अन्दर से याद नहीं हुआ।

यह सुनकर परीक्षक ओर अधिक कुपित हो गया। उसने क्रोध में आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया। यद्यपि युधिष्ठिर राजपुत्र था और

चाहता तो परीक्षक को उचित दण्ड दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, वरन् शान्ति से दिया। युधिष्ठिर को पूर्ववत् प्रसन्नचित्त बैठे देखकर परीक्षक ने शिक्षक से कहा—कैसा है यह कि मारने पर भी प्रसन्न दिखाई देता है। शिक्षक ने कहा—युधिष्ठिर की ऐसी ही प्रकृति है। ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया भी कैसे जाय। परीक्षक ने युधिष्ठिर से पूछा—तुम्हें इतना पीटा गया फिर भी तुमने क्रोध नहीं किया। इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम पाटी पर लिखे वाक्य को अमल में ला रहे हो। इस कथन के उत्तर में युधिष्ठिर ने बतलाया—अभी मैं इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। मैं ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर भीतर ही भीतर मुझे क्रोध आ रहा था। मैं मन में यह सोच रहा था कि मुझे मारने वाला यह होता कौन है? अर्जुन और भीम सरीखे बलवान् मेरे भाई हैं और भविष्य में मैं राज्याधिकारी होने वाला हूँ। फिर मुझे पीटने वाला यह होता कौन है? इस प्रकार मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि भड़की थी। अतएव अभी मैं कोप मा कुरु इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे सिद्ध कर सकूँ।

युधिष्ठिर के ये नम्र वचन सुनकर परीक्षक गद्गद हो गया और कहने लगा—युधिष्ठिर! वास्तव में तुमने सच्ची शिक्षा ग्रहण की है। तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। लोग वाक्यों को कठस्थ तो कर लेते हैं मगर हृदय में नहीं उतारते। तुमने अपना ज्ञान हृदय तक पहुँचाकर क्रिया में परिणत किया है, अतएव तुम्हारा थोड़ा-सा भी ज्ञान सक्रिय होने के कारण सच्चा ज्ञान है।

आज जगत् में ऐसे सक्रिय ज्ञान की आवश्यकता है। तोता रटत ज्ञान से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती। इष्टसिद्धि तो सक्रिय ज्ञान से ही हो सकती है, अतएव सक्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। परीक्षक युधिष्ठिर की सहिष्णुता तथा सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न होकर कहने लगा—हे युधिष्ठिर! तू क्रोधविजेता और सत्यभाषी है, अतएव ससार को भी जीत सकेगा। युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा सत्यभाषी होने के कारण ही आगे चलकर धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए।

20 : विद्वान् की सेवा

राजशेखर नामक एक पण्डित बहुत सकटमय अवस्था में था। खाने के लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मिलता था। ऐसी दुःखद अवस्था में भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। उसने विचार किया—अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जायेगी। इस प्रकार विचार कर वह आजीविका की पूर्ति के लिए धारा नगरी में (वर्तमान धार में) आया।

एक दिन—राजशेखर पण्डित मिट्टी के सिकोरे में खराब अनाज साफ कर रहा था। राजा भोज ने घूमने जाते समय यह दृश्य देखा। यह देखकर राजा समझ गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष जान पड़ता है। उसकी विद्वत्ता की जाच करने के लिए उसे लक्ष्य करके राजा भोज ने सस्कृत में कहा—जो लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते वे इस ससार में जीवित रहे तो क्या, और जीवित न रहे तो क्या?

राजा का यह कथन सुनकर राजशेखर के हृदय को बड़ा आघात लगा। उसने सस्कृत भाषा में ही उत्तर दिया— जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे इस ससार में जीवित रहे तो क्या, और जीवित न रहे तो क्या?

राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष है। मगर इतना विद्वान् होने पर भी यह इतना गरीब क्यों है? यह जानने के लिए भोज ने पूछा—किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? राजशेखर ने कहा—तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हैं। इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। यह रहस्यपूर्ण उत्तर सुनकर राजा ने मन में विचार किया— अब मुझे इस विद्वान् की पूरी-पूरी सहायता करनी ही चाहिये।

इस प्रकार विचार कर राजा हाथी से उतर पड़ा और हाथी राजशेखर को दे दिया। राजशेखर सोचने लगा—मुझे तो पेटभर खाना नहीं

मिलता। अब मैं इस हाथी को अपने घर कैसे बाधू। इस प्रकार विचार कर राजशेखर ने हाथी के मुख के पास अपने कान लगा दिये और अपना सिर इस तरह हिलाने लगा मानो हाथी पड़ित के कान में कुछ कह रहा हो। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा ने पूछा—‘क्या हाथी कुछ कह रहा है?’

राजशेखर—जी हा। हाथी मुझसे कह रहा है कि मुझे लेकर तुम बाधोगे कहा? अतएव भलाई इसी में है कि तुम राजा को फिर भेट रूप में मुझे साँप दो। ऐसा करने से मैं भी आनन्द में रहूँगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा, उसे पाकर तुम भी आनन्द में रहोगे।

राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया। उसने राजशेखर को बहुत—सा धन देकर सुखी बना दिया।

अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को दूसरों के दुःख दूर करने में उसका व्यय करना चाहिए। दूसरों की सहायता करने वाला ही दूसरों से सहायता लेने का अधिकारी है।

21 : साख

आज मुनाफा न लेने वाली या मर्यादित मुनाफा लेने वाली दुकान कही हो तो उससे जनता को बड़ी जबरदस्त शिक्षा मिल सकती है।

प्रतापगढ़ में पन्नालालजी मोगरा नामक एक सज्जन थे। वह श्री राजलाल जी महाराज के बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने मुनिजी से कहा—महाराज, आजकल व्यापार नहीं चलता, इसलिए धर्मकार्य करने में भी मन नहीं लगता। मुनिजी ने उत्तर दिया—तुम श्रावक होकर दुःख मानते हो, यह आश्चर्य की बात है। लोभ में पड़कर दुगने-डूयोढ़े करना चाहते हो इसी कारण तुम्हें लगता है कि व्यापार नहीं चलता। पन्नालालजी के मन में मुनिजी की बात बैठ गई। उसी समय उन्होंने एक आना प्रति रुपया से अधिक नफा न लेने की मर्यादा कर ली। वह कपड़े की दुकान करते थे। आरम्भ में तो उन्हें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा, परन्तु कुछ दिन बाद ऐसा विश्वास जमा कि लोग उन्हीं की दुकान से खरीद करने लगे। भील भी उन्हीं के ग्राहक बन गये। पन्नालालजी की ऐसी प्रतिष्ठा जमी कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी वेसी न जमती। इस प्रकार उनका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक उठी। लोगों में भी यह बात फैल गई कि पन्नालाल झूठ नहीं बोलते।

22 : सत्यवादी

सत्य मार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों के बिछौने के समान सरल भी। इसमें प्रकृति की मित्रता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी है, जो अकारण ही असत्य बोलते रहते हैं और सत्य-व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मानते हैं। उनका विश्वास है कि सत्यव्यवहार करने वाला मनुष्य ससार में जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे ऐसे भी मनुष्य हो चुके हैं, जो असत्यव्यवहार करने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ मानते हैं। सत्यव्यवहार उनके लिए फूलों की सेज है। फिर उस मार्ग में उन्हें चाहे कितने ही कष्ट वयो न हो, किन्तु वे उसकी परवाह किये बिना ही, प्रसन्नता-पूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

जो मनुष्य सत्य-मार्ग का पथिक होता है, उस पर शत्रु भी विश्वास करता है और यह बात ध्रुव सत्य है कि वह शत्रु से भी विश्वासघात नहीं करता। इसके लिए महाभारत में वर्णित एक कथा का उदाहरण दिया जाता है।

जिस समय महाभारत-युद्ध में दुर्योधन की प्रायः सारी सेना और सब भाई निःशेष हो गये, सौ भाइयों में से एक दुर्योधन ही जीवित बचा उस समय दुर्योधन ने सोचा—मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? पाण्डवों के पास इस समय भी पर्याप्त शक्ति है और मैं अपने भाइयों में से अकेला हूँ। यह सोचकर प्राण बचाने के लिये वह एक तालाब में जा छिपा। कई दिन तक इसी प्रकार छिपा रहने के पश्चात् उसने सोचा—मैं क्षत्रिय हूँ। उद्योग करना मेरा परम कर्तव्य है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी न हो और मैं भी पूरी शक्ति के साथ अकेला ही पाण्डवों से युद्ध कर सकूँ। सोचते-सोचते उसके विचार में यह बात आई कि सुदिष्टिर् सरलहृदय इति अनेक सत्य भाषण करते हैं अतएव उन्हीं से कोई ऐसी सुक्ति पृच्छनी चाहिए जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। यह सोचकर दुर्योधन जल से बाहर निकल आ

युधिष्ठिर के पास जाकर पूछने लगा—महाराज! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन जिनका मुझे विशेष भय है, मेरा कुछ न विगाड सके। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—राजन्! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता गांधारी बड़ी सती है। यदि वे एक दृष्टि से तुम्हारे खुले शरीर को देख लें तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाए। किन्तु शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी, वह कच्चा रह जाएगा।

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ। सोचने लगा—अब क्या है, अभी जाकर माता गांधारी के सामने से नग्न होकर निकल जाऊंगा। वस, फिर तो अर्जुन और भीम मेरा कुछ भी न विगाड सकेंगे।

दुर्योधन यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में उसे श्रीकृष्ण मिले। उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जानकर कहा—दुर्योधन! यह युक्ति तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अच्छी बतलाई और इससे तुम्हारा सारा शरीर वज्रमय बन भी जायेगा, किन्तु विलकुल नग्न होकर तुम्हें अपनी माता के पास जाना उचित नहीं है। लज्जा की रक्षा के लिए कम से कम एक कमल कौपीन तो अवश्य लगा लेना।

पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आनाकानी करता रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह बात स्वीकार कर ली। वह अपनी माता के पास गया और उससे सारी कथा कही। गांधारी यह सुनकर चोंकी। उसे नहीं मालूम था कि मुझमें ऐसी शक्ति मौजूद है। किन्तु युधिष्ठिर सदैव सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, अतः अविश्वास करने का कोई कारण भी न था। गांधारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया। तब दुर्योधन एक कमल—कौपीन लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। गांधारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया। इससे उसका सारा शरीर तो वज्र के समान कठिन हो गया, किन्तु जो स्थान ढका हुआ था वह कच्चा रह गया। दुर्योधन ने सोचा कि इस स्थान के कच्चा रह जाने से मेरी क्या क्षति हो सकती है? यह स्थान तो धोती के भीतर रहता है इस पर कोन चोट करने जाता है। यह विचार कर वह बाहर निकल आया और पांडवों के पास जाकर दूसरे दिन भीम से गदा—युद्ध करने की बात तय की।

गांधारी के नेत्रों में ऐसी शक्ति होने का कारण उसका पतिव्रत धर्म ही था। उसने अपने नेत्रों से कभी किसी परपुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा

था। पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह पेम की दृढ़ दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाय।

पाय पूर्वकाल के लोगो की वाणी में यह शक्ति होती थी कि वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे वही हो जाता था। उनका आशीर्वाद या शाप मिथ्या नहीं होता था। वे लोग सत्य का पालन करते थे और बात-बात में न तो किसी को आशीर्वाद ही देते थे न शाप ही। आज के लोग दिन-रात दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं अर्थात् आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं परन्तु कुछ नहीं होता। इसका कारण यही है कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है। यदि सत्य को पहिचान ले तो न तो वे इस प्रकार किसी का भला-बुरा ही चाहे और न चाहा हुआ भला-बुरा निष्फल ही हो।

दूसरे दिन दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध हुआ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ, छाती, भुजा आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किया किन्तु सब निष्फल। गदा लगती और टकरा कर लौट आती, दुर्योधन का बाल भी बाका न होता। इसी समय भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि मैंने द्रौपदी-चौर-हरण के समय, दुर्योधन की जघा चूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। बस, फिर क्या था, तत्क्षण उसने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जाघ पर किया। जाघ कच्ची तो रह ही गई थी गदा लगते ही चूर्ण हो गई और दुर्योधन गिर पड़ा।

यह कथा बहुत लम्बी है, अतः इसे यही छोड़ कर विचारना है कि युधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है, जो शत्रु को भी उचित और सत्य सलाह ही देते हैं।

जो मनुष्य सत्य-व्रत के पालने वाले हैं वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करते। शरण में आया व्यक्ति जो सलाह पूछता है उसे बिना किसी प्रकार भेद-भाव रखे और बिना किसी प्रकार के ईर्ष्या-द्वेष के ठीक-ठीक बतला देते हैं। यह नहीं देखते कि शरणागत शत्रु है या मित्र।

युधिष्ठिर यह जानते थे कि दुर्योधन से मेरा युद्ध चल रहा है। मेरे भाई भीम और अर्जुन को हराने के लिए ही वह मुझ से सलाह पृच्छन आया है। इस समय यदि वे चाहत तो कोई ऐसी राय बतला सकते थे जिससे स्वयं दुर्योधन अपना नाश अपने हाथ से कर लेता। किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करके स्वयं हृदय से सच्ची और लाभदायक सन्मति ही दी। ऐसा करने वाले राज्यमूर्ति युधिष्ठिर का राज्यव्रत ही जितनी प्रशस्त की जाय उतनी ही

23 : शरणागत—रक्षा

आप उन वीर क्षत्रियों की सन्तान हैं, जिन्होंने दूसरो की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया पर शरणागत का बाल भी बाका न होने दिया। क्या आप लोग उस वीर का नाम जानते हैं? उस वीर का नाम था—राजा मेघरथ।

एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धर्मस्थान में बैठा हुआ था। एक भयाक्रान्त कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा। बोला—राजन्! मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। राजा ने आश्वासन देते हुए कहा—तुम किसी प्रकार से मत डरो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा।

इतने में एक शिकारी (पारधी) दौड़ता हुआ आया। वह लगोट पहने हुए था। उसका शरीर काला, ओठ मोटे, केश बिखरे हुए और आखें लाल थीं। वह बोला—राजा, मेरा शिकार दे। राजा ने शान्ति से कहा—‘भाई, मैं इसे नहीं दे सकता। यह मेरी शरण में आ गया।’

शिकारी—‘बस, बस, मेरा शिकार फेंक दो। नहीं तो ठीक न होगा।’

आजकल के जैसा कोई राजा होता तो उसे धक्के देकर उसी वक्त निकलवा देता, पर मेघरथ राजा ऐसा न था। वह दुष्टों पर भी दया करने वाला और क्रूरों को भी सुधारने वाला था। राजा ने उससे पूछा—‘भाई! इसका क्या करोगे?’

शिकारी—‘क्या करूँगा, अपना दुख मिटाऊँगा, मुझे भूख लग रही है।’

राजा—‘भूख लग रही है, तो तुझे खाने को देता हूँ, चाहे सो ले ले।’

शिकारी—क्या तू मुझे धर्म का दान देना चाहता है? मैं धर्म का नहीं लेता, मैं अपने उद्योग से अपना पेट भरता हूँ।

राजा—'बहुत अच्छा, सशक्त गृहस्थ को भीख तो लेनी ही नहीं चाहिए। मैं तुझे भीख नहीं देता, पर चीज लेकर चीज देता हूँ। मुझे यह कबूतर पसन्द आ गया, मैं इसके बदले में तू मागे सो देने को तैयार हूँ।'

शिकारी—ऐसा? अच्छा, मैं माँगूंगा वह देगा?

राजा—'बराबर।'

शिकारी—देखना, अपनी जबान से फिर मत जाना। मैं ऐसी—वैसी चीज मागने वाला नहीं हूँ, या मुझे अपना शिकार दे दे।'

राजा—'कबूतर को छोड़कर, चाहे सो माग ले, सब कुछ देने को तैयार हूँ।'

शिकारी—'अच्छा, तो मुझे इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे दे।'

मित्रो! राजा मेघरथ अपने शरीर को नाशवान् समझकर इस बात को कबूल करता है और अपने शरीर का मांस काट कर दे देता है।

कई जगह इस कथा में आये हुए पारधी के स्थान पर बाज का भी वर्णन पाया जाता है।

जिनके पूर्वज एक प्राणी की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर देना कबूल कर लेते हैं, पर प्राणी की हिंसा नहीं होने देते, अथवा उन्हीं की सतान अपने तुच्छ मौज-शौक के लिये हजारों प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय में दया न लावे तो उसे क्या कहना चाहिये?

आपके पूर्वज, बिना चर्बी का, देश का बना हुआ कपड़ा पहनते थे जिसे आज के लोग खादी के नाम से पुकारते हैं। खादी के उपयोग से न केवल पैसे ही की बचत होती है, पर धर्म भी बचता है। विलायती कपड़ों का जब इस देश में प्रचार नहीं था तब लाखों मनुष्य इसी धन्धे के द्वारा अपना पेट भर लेते थे। इतिहास कहता है कि बाद में अंग्रेजों ने उन बेचारे गरीबों के अगूठे कटवा लिये और अपने देश (विलायत) के वस्त्रों का यहाँ प्रचार बढ़ा दिया। मिल भी यहाँ बन गये। इन मिलों से भी देश के मनुष्यों की कम क्षति नहीं हुई। सैकड़ों मनुष्यों की रोटी पर कुछ मनुष्य ही हाथ साफ करने लगे और बाकी भूखी मरने लगे। देश का सौभाग्य समझिये कि देश के कई रितेपियों और नेताओं ने इस भयंकर अत्याचार को पहचाना और चर्खे का पुनर्निर्माण किया। चर्खे के द्वारा आज फिर सैकड़ों भाई-बहिनों को रोटी हाथ आने लगी है। जो भाई खादी का उपयोग करते हैं वह पुष्ट रीति से इन गरीब भाई-बहनों को मदद पहुँचाकर पुण्योपार्जन करते हैं ऐसा आज वन्ता स्पष्ट समझाते हैं। उन्हीं का ध्यान है कि खादी सादी और देश की आजादी है।

24 : भक्त

बगाल में चैतन्य प्रभु नाम के एक भक्त हो गये हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे देवी-भक्तों को, जो पशु-बलिदान के पक्षपाती थे, बहुत प्रभावशाली उपदेश देकर उनसे देवी के नाम पर निरपराध पशुओं का बलिदान करने की खोटी और महाकर्मबन्धन कराने वाली कुप्रथा छुड़ाकर, बहुत जीवों के प्राणों की रक्षा की है। साथ ही उन देवी-भक्तों को महापाप से बचाया है। उनके उपदेश का असर बगाल-निवासियों पर इतना पड़ा कि वहाँ के बहुत से मनुष्य उनके मत के अनुयायी बन गये। चैतन्य प्रभु के शिष्यों में कई करोड़पति भी थे। चैतन्य प्रभु गरीबों और अमीरों में कोई भेद नहीं रखते थे। इनके गरीब शिष्य जिस प्रकार भिक्षा मागने जाया करते, उसी प्रकार ये धनवान् करोड़पति शिष्यों को भी यही काम सौंपते थे। इनके शिष्य केवल यही भिक्षा मागते थे, 'मित्रो! परमेश्वर का नाम लो।' जिस समय लोग करोड़पतियों के बच्चों को साधुवेष में देखते तो उनका हृदय प्रेम से उमड़ पड़ता और शक्ति से विशेष वस्तु द्वारा भी उनका आदर-सत्कार करने में अपना अहोभाग्य मानते थे। किन्तु जब इनको कोई स्त्री या पुरुष आहारादि की भिक्षा देने को तैयार होता, तब ये कहते कि हमें इस भिक्षा की जरूरत नहीं है, अन्तरात्मा जिससे तृप्त हो, ऐसी ईश्वर की स्मरणरूपी भिक्षा दीजिए।

चैतन्य प्रभु एक बार दक्षिण में गये। एक दिन उन्होंने गीता-पाठ करने वाले एक पण्डित के पास बैठे हुए एक श्रोता को आखों से अविरल अश्रुधारा बहाते देखा। वह था किसान। चैतन्य प्रभु ने उससे पूछा-भक्त! तू क्या समझा? किसान ने कहा-महाराज भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को जो वाणी सुनाई, मेरे ऐसे भाग्य कहा कि मैं उसे सुनता? आज मैं उस वाणी को सुनकर धन्य-धन्य हुआ हूँ। इसी आनन्द से मेरा हृदय उछल रहा है बाकी मैं कुछ नहीं समझता। उस कृषक के हृदय में जैसा आन्तरिक प्रेम था, गीतापाठी पण्डित के हृदय में भी वैसा प्रेम न था।

25 : सत्संकल्प की विजय

शिवाजी में हिन्दू धर्म की रक्षा करने और भारत को मुसलमानों से बचाने की तीव्र भावना थी। इस भावना से प्रेरित होकर शिवाजी ने कैसे-कैसे प्रयत्न किये और कितने सकट झेले, यह एक लम्बी कथा है। यहाँ सिर्फ यही बतलाया है कि भावना यदि तीव्र हो सकल्प अगर अटल हो तो विघ्न भी किस प्रकार सहायक बन जाते हैं।

एक बार शिवाजी ने किसी किले पर हमला किया। उस किले की रक्षा के लिए बादशाह की ओर से देशपाण्डे नामक सरदार नियुक्त किया गया था। शिवाजी ने बहुत जोर मारा, अपनी सब शक्ति लगा दी फिर भी वे किले को न जीत सके। देशपाण्डे वीर भी था और चतुर भी था। इस कारण शिवाजी सफल न हो सके। निराश होकर वे सोचने लगे—अब क्या करना चाहिए? आखिर विजय का कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपने विरोधी वीर देशपाण्डे के हाथ मर जाना ही ठीक समझा।

यह निश्चय करके शिवाजी रात्रि के समय अकेले किले में घुस गये। देशपाण्डे को पता चला कि शिवाजी किले में आये हैं। वह हाथ में तलवार लेकर शिवाजी के पास आया और कहने लगा—आप मुझे धोखा देने आये हैं मगर याद रखिए मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ। आप वापिस लाट जाइए। कल सग्राम क्षेत्र में मिलिएगा।

शिवाजी ने देशपाण्डे से कहा—मैं आपको ठगने नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों मेरा सिर काट ले।

देशपाण्डे शिवाजी का उत्तर सुनकर चकित रह गया। वह स्वयं ने भी ऐसे उत्तर की सम्भावना नहीं कर सकता था। उसने पूछा—आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

शिवाजी—मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की रक्षा के लिए ही मैं यह सब प्रयत्न कर रहा हूँ। पर आपके कारण मेरे इस कार्य में रुकावट पड़ गई है। ऐसी दशा में जीवित रहकर भी क्या करूँगा? आप जैसे वीर के हाथ से मेरी मृत्यु हो जाय तो मैं अपने जीवन को निरर्थक नहीं समझूँगा।

देशपाण्डे क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण था, फिर भी वीर था। वीर पुरुष पर किसी भी बात का असर जल्दी होता है। शिवाजी की बात सुनकर देशपाण्डे का दिल पिघल गया। उसे अपने पर लज्जा आई। उसने कहा—मैं अपने स्वार्थ के लिए ही आपके काम में बाधक हो रहा था। आपने अपने धर्म और देश के लिए घोर सकट सहे हैं और सह रहे हैं। मैं देश और धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो कर रहा है उसके कार्य में बाधक बन रहा हूँ। वास्तव में आप गौ—ब्राह्मण के प्रतिपालक हैं। आपने मेरे नेत्र खोल दिये। अब मैं बाधक नहीं बनूँगा। आज से मेरा भी वही मार्ग होगा, जो आपका होगा।

जिसका सकल्प सत् है, अटल है और जो अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ अपने सकल्प के लिए समर्पित कर देता है, उसे सफलता मिलती ही है।

26 : गुप्त दान

लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला के विषय में सुना है कि वह बड़ा दानी था और गुप्त रूप से दान किया करता था। जब कोई मनुष्य उसके महल के पास से थाली में कुछ लेकर निकलता तो वह किसी युक्ति से थाली में सोने की मुहर डाल दिया करता था। थाली ले जाने वाले को पता तक नहीं चलता था।

जब वह मनुष्य घर पहुँच कर थाली में मुहर पड़ी देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी?

नवाब की ऐसी दानशीलता देखकर किसी ने उससे कहा—आप मर्यादा से ज्यादा उदारता दिखलाते हैं। तब नवाब ने कहा— मुझे लोग उदार या दानी न कहे इसलिए मैं गुप्त रूप से दिया करता हूँ। इस सवध में एक कहावत प्रसिद्ध है—

कैसे सीखे शेखजी ऐसी देनी—देन?

ज्यो—ज्यो कर नीचा करो, राखो नीचे नैन।

देने वाला और है, भेजत है दिन रैन।

लोग नाम हमरो कहै, ताते नीचे नैन।

किसी ने नवाब से कहा—आप इस तरह दान देना कहा से सीखे ह? जब कोई तुम्हारे सामने हाथ लम्बा करता है तो आप नीची आँखें क्यों कर लेते हैं?

नवाब ने उत्तर दिया—दान देने वाला कोई दूसरा ही है। वही लाने के लिए दान भेजता है। उसी का पुण्य मेरे द्वारा दान दिलाना है। मैं तो निम्न

मात्र हू। फिर भी लोग समझते हैं कि मैं ही दान देता हू। इसी कारण मेरी आखे नीची हो जाती हैं।

सुनते हैं, एक बार राणा भीमसिंह सकट में पड़ गये। तब किसी ने कहा—आप अपनी दानशीलता कुछ कम कर दीजिये।

राणा ने उत्तर दिया—मैं भोजन कम कर सकता हू पर दान देना कम नहीं कर सकता।

इन्हे कहते हैं दानवीर।

27 : प्राणदान

जापान की एक वृद्धा माता की कहानी बड़ी ही स्फूर्ति देने वाली है। उसके एक ही पुत्र था और कोई सन्तान नहीं थी। एक बार जापान के ऊपर जब किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया तो सेना की भर्ती शुरू हुई। वृद्धा के पुत्र ने भी भर्ती होने के लिए अपना नाम लिखवाया।

जापान में उस समय ऐसा नियम था कि किसी भी व्यक्ति को सेना में भर्ती करने से पहले दो बातों की जाच-पड़ताल कर ली जाती थी। भर्ती होने वाले के घर में कितने आदमी हैं और उसकी घरू व्यवस्था कैसी है?

वृद्धा के लड़के के सबंध में जब यह जाच की गई तो पता चला कि लड़के की माता है मगर वह बूढ़ी है और उसकी सेवा करने वाला उसके घर में दूसरा कोई नहीं है। इस आधार पर लड़के को सेना में भर्ती नहीं किया गया। लड़के ने सैनिक-अधिकारी से अपने प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत करने का कारण पूछा तो उसे यही कारण बतला दिया गया। अधिकारी ने कहा—तुम अपनी बूढ़ी माता के इकलौते बेटे हो। अपनी माता की सेवा करो। तुम युद्ध में चले जाओगे तो तुम्हारी माता की सेवा कौन करेगा?

लड़का निराश होकर घर लौट आया। उसने उदास चित्त से अपनी माता से कहा—मा मेरे लिए तो अब तुम्हारी ही सेवा का काम रहा।

मा—वयो तू तो देश की सेवा के लिए युद्ध में जाने को कहता था न?

लड़का—मुझे सेना में भर्ती नहीं किया।

मा—वयो?

लड़का—तुम्हारे कारण। मेरे सिवाय तुम्हारी सेवा और काम क्या?

पूरा बहुत दिगरशीला थी। उसे अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत पुरा हुआ। पर रौनने लगी—इस पुत्र द्वारा होने वाली दशम...

हो रही हूँ। क्यों न इस बाधा को दूर कर दूँ? इस प्रकार विचार कर
जब पुत्र बाहर गया था, आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने
अधिकारी के नाम एक पत्र लिखा। उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि
हित में बाधक हो रही हूँ और देशहित में बाधक होकर जीवित
पसंद नहीं है। अतएव मैं मृत्यु का आलिगन करके देशसेवा की बाधा
करती हूँ। मेरे पुत्र को देश-सेवा के लिए सेना में अवश्य भर्ती कर ति
यही मेरी एक मात्र अंतिम कामना है।

धन्य है वह देश, जिसमें ऐसी त्यागशीला माताएँ मौजूद हैं।
ऐसा देश क्यों नहीं उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा?

सचमुच व्यक्ति के लाभ से देश की लाभ-हानि बड़ी चीज है।
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पहले समूह की भलाई को देखे और फिर
भलाई को। स्मरण रखना चाहिए कि समूह के कल्याण में ही
कल्याण का बीज है।

28 : हाय, गहने!

(1)

मैं जब गृहस्थ-अवस्था में था तब की बात है। मेरे गांव में एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा। एक विधवा बाई की एक लड़की थी। बूढ़े ने बृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया मगर उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े की रिश्तेदार कोई स्त्री उस बाई के पास आई और उसे बहुत से जेवर दिखलाते हुए कहा—तुम्हारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जायेगा तो इतना जेवर पहनने को मिलेगा। लालच में आकर विधवा ने अपनी लड़की का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया।

(2)

मेवाड़ की भी एक ऐसी ही घटना है। एक धनी बृद्ध के साथ एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ। समाज-सुधारकों से लड़की की माता ने कहा—पति मर जायेगा तो क्या हुआ मेरी लड़की गहने तो खूब पहनेंगी।

मित्रो! आप ही बतलाए उक्त दोनों विवाह किसके साथ हुए?

धन के साथ।

पति के साथ तो नहीं?

नहीं

धन ही इन कन्याओं का पति बना।

29 : करुणा

काशीनरेश की रानी का नाम करुणा था। एक दिन उसे वरुणा नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। उसने महाराज से स्नान के लिए आज्ञा मागी। महाराज स्त्रियो को कोठरी में बन्द रखने के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि स्त्रिया भी सुखपूर्वक प्राकृतिक छटा का अवलोकन करे और प्रकृति की पाठशाला में कुछ सीखे। अतएव उन्होंने बिना किसी आनाकानी के महारानी को आज्ञा दे दी।

महारानी अपनी सौ दासियों के साथ रथ पर सवार होकर नदी पर पहुची। वरुणा के तट पर गरीबों की झोंपडिया बनी हुई थी। उनमें कुछ मस्त फकीर भी रहते थे। रानी ने तटनिवासियों को कहला भेजा—महारानी स्नान करना चाहती हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए सब लोग अपनी—अपनी झोंपडी छोड़कर बाहर चले जाए। सब लोगो ने ऐसा ही किया। महारानी अपनी सखियों के साथ वरुणा में किलोल करने लगी। उसने यथेष्ट जलक्रीडा की। महारानी जब स्नान करके बाहर निकली तो उसे ठण्ड लगने लगी। उसने चम्पकवती नामक दासी से कहा—जाओ, सामने पेड़ों पर से सूखी लकडिया ले आओ। उन्हें जलाओ। मैं तापूगी।

चम्पकवती लकडिया लेने गई किन्तु कोमलता के कारण लकडिया न तोड़ सकी। वह वापस लौट आई और अपनी कमजोरी प्रकट करके क्षमायाचना करने लगी। महारानी बोली—खेर, जाने दो, मगर तापना जरूरी है। सामने बहुत—सी झोपडिया खडी है। इन में से किसी को आग लगा दो। अपना मतलब हल हो जायेगा।

चम्पकवती समझदार दासी थी। उसने कहा—महारानीजी, आपकी आज्ञा सिर माथे परन्तु आप इस विचार को त्याग दीजिए। यह अच्छी बात नहीं है। गरीबों का सत्यनाश हो जायेगा। वे गर्मी—सर्दी के मारे मर जाएंगे। उनकी रक्षा करने वाली ये झोपडिया ही हैं।

महारानी की तयोरिया चढ़ गई। बोली—बड़ी दयावती आई है कही की। अगर इतनी दया थी तो लकड़िया क्यों न ले आई? अच्छा मदना, तू जा और किसी भी एक झौपड़ी में आग लगा दे।

मदना दासी गई और उसने महारानी की आज्ञा का पालन किया। झौपड़ी धाय-धाय धधकने लगी। महारानी कुछ दूरी पर बैठकर तापने लगी। उसकी ठण्ड दूर हुई। शरीर में गर्मी आई। चित्त में शान्ति हुई। फिर महारानी रथ में बैठ कर राजमहल के लिए रवाना हो गई।

महारानी ने एक झौपड़ी के जलाने की आज्ञा दी थी। मगर पास-पास होने के कारण, हवा के प्रताप से एक की आग दूसरे तक पहुँची और इस प्रकार तमाम झौपड़िया जलकर राख का ढेर बन गई। लोग अपनी झौपड़ियों के पास आये, तब उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा तो सन्न रह गये। झौपड़ियों के स्थान पर राख का ढेर देखकर उनके शोक का पार न रहा। वे रोने और चिल्लाने लगे। किसी ने कहा—हाय! हमारा सर्वस्व भस्म हो गया। दूसरे ने कहा—हाय! अब हम कहा आश्रय लेगे, गर्मी—सर्दी से बचने का एक ही ठिकाना था, सो छिन गया। अब हमारी क्या गत होगी।

पहले ही कहा जा चुका है कि वहाँ कुछ मस्त फक्कड़ भी रहते थे। उन्होंने रोने-चिल्लाने वालों को ढाढ़स बधाया और समझाया—मूर्खों! रोने से झौपड़ी खड़ी नहीं हो जायेगी। हमारे साथ चलो और राजा को फरियाद करो।

लोग राजा से फरियाद करने चले। आगे—आगे दादाजी और पीछे—पीछे गरीबों की फौज। लोगो ने उन्हें जाते देखकर पूछा—भाई आज किधर चढ़ाई करने जाते हो? जब उन्हें कारण बतलाया गया तो उन्होंने दिना मागी सलाह देते हुए कहा—बावले हो गये हो क्या! महारानी ने झौपड़िया जला दी तो कौनसी सोने की लका जल गई? घास—फूस की कमी तो है नहीं फिर खड़ी कर लेना। छोटी—सी बात के लिए महाराज के पास पहुँचना क्या भली बात है?

गरीब बेचारे अनपढ़। ये लोगो की इन बातों का कुछ भी उत्तर न दे सके। फकीरो ने कहा—जरा सोच-समझ कर बात बही होती तो ठीक था। आज इन गरीबों की झौपड़िया जलाई गई है कल महारानी तब ने आकर तुम्हारे महलों में आग लगा दी। क्या यह अत्याचार नहीं है? जब आग भाला अत्याचार कर सकता है तब कल बड़ा अत्याचार करने क्या नहीं, लगानी? इसका अतिरिक्त इन गरीबों के लिए अपनी झौपड़िया जलाने का...

मूल्यवान् है, जितने मूल्यवान् आपके लिए अपने महल हैं। इसलिए यह कोई साधारण घटना नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और जोरदार शब्दों में राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्रार्थना करो।

वात लोगो की समझ में आ गई। कल हमारे महल ही जलाये जाने लगेंगे। अतः हम लोगो को भी इनका साथ देना चाहिए और इस अत्याचार को अन्तिम बना देना चाहिए।

इस प्रकार लोगो का एक बड़ा भारी झुण्ड राजमहल के चौक में आ खड़ा हुआ। महाराज ने जनता का कोलाहल सुनकर महल के झरोखे में से बाहर की ओर झाँका तो बड़ी-सी भीड़ दिखाई दी। उन्होंने पूछा—तुम लोग इकट्ठे होकर क्यों आये हो?

प्रजा—महाराज, गरीबों का सत्यनाश हो गया। अब यह बेचारे किस प्रकार अपने गर्मी-सर्दी के दिन बिताएंगे।

राजा—क्यों? क्या हुआ?

प्रजा—अन्नदाता, महारानीजी स्नान करने गई थीं। उन्हें ठण्ड लगी। तापने के लिए उन्होंने एक झोंपड़ी में आग लगवाई और हवा के वेग से तमाम झोंपड़ियाँ जल कर भस्म हो गई हैं। ये बेचारे गृहहीन हो गये।

राजा—ऐसा अत्याचार हुआ! अच्छा, ठहरो।

काशीनरेश ने चम्पकवती दासी को महारानी को बुला लाने का आदेश दिया।

चम्पकवती महारानी के पास गई। उसने हाथ जोड़ कर कहा—महारानीजी, अन्नदाता आपको याद कर रहे हैं।

महारानी—आज इस वक्त क्यों?

चम्पकवती—मैंने जो कहा था, आखिर वही हुआ।

महारानी—तूने क्या कहा था और क्या हुआ?

चम्पकवती—मैंने नदी-तट की झोंपड़ियाँ न जलाने के लिए प्रार्थना की थी। आपने न मानी। तमाम झोंपड़ियाँ भस्म हो गईं। अब लोगो ने अन्नदाता के सामने फरियाद की है।

महारानीर—तो क्या मुझे बुलाया है?

चम्पकवती—जी हाँ।

महारानी—प्रजा के सामने मुझे?

चम्पकवती—जी हाँ।

महारानी—महाराज नशे में तो नहीं है? प्रजा के सामने मेरा फँसला होगा?

चम्पकवती—मैं तो अन्नदाता की आज्ञा पालने आई हूँ।

आखिर महारानी महाराज के सामने उपस्थित हुई। महाराज ने पूछा—रानीजी, यह लोग जो फरियाद कर रहे हैं, वो क्या सच है?

महारानी—महाराज, बात तो सच है।

महाराज—तो इसका दण्ड?

महारानी—मैं महारानी हूँ। मुझे दण्ड?

महाराज—न्याय किसी का व्यक्तित्व नहीं देखता, महारानी। वह राजा और प्रजा के लिए समान है। न्याय अगर लिहाज करेगा तो ब्रह्माण्ड उलट जायेगा।

महारानी—अगर ऐसा है तो अपने खर्चे से इनकी झौपडिया बनवा दी जाए।

महाराज—मगर प्रश्न तो धन का है। झौपडिया खड़ी करने के लिए धन कहा से आएगा?

महारानी चकित थी। उसने कहा—महाराज रुपयो की क्या कमी है?

महाराज—रुपये क्या मेरे खून से या तुम्हारे खून से पैदा हुए हैं? खजाने का रुपया भी तो इन्ही का है। इनके खून की कमाई से ही वह भरा गया है। जुल्म करे हम लोग और दण्ड भरा जाय इनके पैसों से? यह तो दूसरा जुल्म हो जाएगा।

महारानी समझ गई। बोली—अन्नदाता, अब मेरी समझ में आ गया। आप चाहे वही दण्ड दीजिए मैं सब तरह तैयार हूँ।

राजा ने गम्भीर होकर कहा—अच्छा, अपने हाथों से मजदूरी करा। उसीसे अपना पेट पालो। जो कुछ बचत कर सको उससे झौपडिया बनवा दो। जब झौपडिया तैयार हो जाए तब महल में पाव धरना।

महाराज का न्याय सुनकर प्रजा सन्न रह गई। उसने इस फेसले की कल्पना ही नहीं की थी। लोगो ने चिल्ला कर कहा—अन्नदाता हमारा न्याय हो चुका। अब हमारा कोई दावा नहीं है। कृपा कर महारानीजी को इतना कड़ा दण्ड न दीजिए।

महारानी बोली—महाराज आप लोगो की बातों में न आइए। अन्नदाता न्याय अगर हो। आपका न्याय उचित है। इस इसे न लाटाइए। मैं प्रसन्न हूँ।

प्रजा—वही महाराज हम अपनी महारानीजी का ऐसा दण्ड नहीं दिलाना चाहते। अब हम कुछ भी नहीं चाहते। हमारी फरियाद आपसे लाट दीजिए।

महाराज—प्रजाजनो! तुम्हारी भक्ति की मैं कद्र करता हूँ, पर न्याय के समक्ष मैं विवश हूँ। महारानी भी यही चाहती है।

महारानी—अन्नदाता, आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है। आज मैं अपने पति पर गर्व कर सकती हूँ। आपने न्याय की रक्षा की है। अब मुझे आज़ा दीजिए। मैं जाती हूँ।

महारानीजी ने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र उतार दिये। साधारण पोशाक पहन कर वह महल से विदा होने लगी।

राजघराने की स्त्रियाँ और प्रजा की स्त्रियाँ उन्हें रोकने लगीं। रानी ने किसी की न सुनी। रानी ने कहा—बहिनो, मुझे रोको मत। अगर तुम्हारी मेरे साथ सहानुभूति है तो तुम भी मजदूरी करो। मेरी सहायता करो। मैंने भीषण अत्याचार किया है। उसके फल से मुह मोड़ना अच्छा नहीं है। यह अक्षय्य अपराध है।

स्त्रियों ने कहा—मगर आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता।

महारानी—कष्ट! कष्ट कैसा! क्या सीता और द्रौपदी ने कष्ट नहीं झेले? आज उनका नाम—स्मरण आते ही श्रद्धाभक्ति से मस्तक क्यों झुक जाता है? अगर धर्म और न्याय के लिए उन्होंने कष्ट न उठाये होते और राजमहल में रह कर भोगविलास का जीवन बिताया होता तो कौन उन्हें याद करता? मैं चक्की चलाऊंगी, चर्खा कातूंगी और अपने अपराध का प्रायश्चित्त करूंगी।

भाइयो और बहनो! आपने महारानी करुणा की बात सुनी। उसके जरा से विलास की बदौलत लोगो को कितना कष्ट हुआ।

आप कलकत्ता जाते हैं और सोना खरीद लाते हैं। बहने उनकी बगडिया बना कर पहनती और अभिमान करती हैं। पर कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि ये बगडिया कितने गरीबो के सत्यानाश से बन कर तैयार हुई हैं? हाय! हाय! और तो क्या कहूँ, आपने जो कपड़े पहने हैं, इन्हें देखो। इनमें चर्बी लगी है। न जाने कितने पशुओं को पील कर उनका क्रूरता—पूर्वक कत्ल करके वह चर्बी निकाली गई होगी। क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि गरीबों और मूक पशुओं की इस दुर्दशा को देखकर भी नहीं पिघलता?

30 : खादी

खादी शुद्ध वस्त्र है। इसमें चर्बी का उपयोग नहीं होता। इसीसे काम चलाना बुरा नहीं है, यही गरीबों की रक्षक है।

हेमचन्द्राचार्य जब साभर गये, तब उन्हें धन्ना नामक सेठ की स्त्री ने हाथ की कती हुई और हाथ की बुनी खादी भेट की। वह बहुत प्रसन्न हुए और उसे पहना। जब राजा कुमारपाल, जो आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य था, दर्शन करने आया, तब उसने आचार्य को खादी पहने देखकर कहा—महाराज आप हमारे गुरु हैं। आपको यह मोटी और खुरदरी खादी पहने देखकर मुझे लज्जा आती है। हेमचन्द्राचार्य बोले— 'भाई, तुम्हें खादी पहने देना वर लज्जा नहीं आनी चाहिए। लज्जा तो भूख के मारे मरने वाले गरीब भाइयों को देखकर आनी चाहिए।

हेमचन्द्राचार्य के इन शब्दों ने राजा कुमारपाल पर अद्भुत प्रभाव डाला। वह स्वयं खादीभक्त बन गया। उसने चौदह वर्ष तक प्रति वर्ष एक करोड़ रुपया गरीबों की स्थिति सुधारने में व्यय किया।

मित्रो! सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया। कितने गरीबों की रक्षा की? आप खादी से क्या डरते हैं? क्या राज की तरफ से रोक-टोक है? दीवान साहब! क्या खादी पहनना आपके राज्य में निषिद्ध है?

31 : शिवाजी की सच्चरित्रता

एक बार शिवाजी किसी जंगल की गुफा में बैठे थे। उनका एक सिपाही किसी सुन्दर स्त्री को जबरदस्ती उठा लाया। उसने सोचा था—इसे महाराज शिवाजी के भेट करूंगा तो महाराज मुझ पर प्रसन्न होंगे। लेकिन जब उस रोती-कलपती हुई रमणी की आवाज शिवाजी के कानों में पड़ी तो वे उसी समय गुफा से बाहर निकल आये। उन्होंने देखते ही सिपाही से कहा— 'अरे कायर! इस बहिन को यहाँ किसलिए लाया है?'

शिवाजी के मुँह से 'बहिन' शब्द सुनते ही सिपाही चोक उठा। वह सोचने लगा— 'गजब हो गया! जान पड़ता है। मैं इसे लाया किसलिए था और होना क्या चाहता है। चौबेजी छब्वे बनने चले तो दुबे ही रह गये।' सिपाही कुछ नहीं बोला। वह नीची गर्दन किये लज्जित भाव से मोन रहा। शिवाजी ने कड़क कर कहा—जाओ, इस बहिन को पालकी में बिठला कर आदर के साथ इसके घर पहुँचा आओ।'

मित्रो! एक सच्चे वीर्यशाली और चरित्रवान् व्यक्ति के सत्कार्य को देखो। अबलाओं पर दूसरों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों का निवारण करना वीर पुरुष का कर्तव्य है, न कि उन पर स्वयं अत्याचार करना। इस कथा से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो।

32 : वीरवर दुर्गादास

शिवाजी का पुत्र शम्भाजी था। वह शिवाजी से ज्यादा वीर, धीर और गम्भीर था परन्तु वह सुरा और सुन्दरी के फेर में पड़ गया था। सुरा अर्थात् मदिरा और सुन्दरी अर्थात् वेश्याओं से उसे बहुत प्रेम हो गया था।

उन दिनों भारत का सम्राट औरंगजेब था। राठौर दुर्गादास एक बार शम्भाजी के पास दक्षिण में आया। शम्भाजी शराब के शौकीन थे ही। उन्होंने एक प्याला भर कर दुर्गादास के सामने किया। दुर्गादास ने कहा—क्षमा कीजिए, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने तो इसे माता को समर्पण कर दिया है और अर्ज की है कि माता! तू ही इसे ग्रहण कर सकती है। मुझे में इसे ग्रहण करने की शक्ति कहा।

दुर्गादास ने जो कुछ कहा उससे शम्भाजी रूठ गया। दुर्गादास वहां से रवाना होकर शहर के बाहर किसी बगीचे में ठहर गया।

मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर वातावरण में निस्तब्धता छाई हुई थी। लोग निद्रा की गोद में बेसुध हो विश्राम कर रहे थे। ऐसे समय में दुर्गादास को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर से उधर करवट बदल रहा था। इसी समय उसके कानों में एक आर्तनाद सुनाई पड़ा। 'हाय! कोई बचाने वाला नहीं है, बचाओ! दौड़ो, रक्षा करो! रक्षा करो! हाय रे!

दुर्गादास तत्काल उठकर खड़ा हो गया। उसके कानों में फिर वही करुण—क्रन्दन सुनाई दिया। दुर्गादास ने सोचा— 'किसी अबला की आवाज जान पड़ती है। चलकर देखना चाहिए बात क्या है? इस प्रकार सोचकर वे बाहर निकले। इसी समय एक अबला दौड़ी आई और चिल्लाने लगी— 'रक्षा करो! बचाओ!

वीर दुर्गादास ने (सान्त्वना देते हुए) कहा—बहिन इधर आ जाओ। स्त्री को ढाढ़स बधा। वह अन्दर आकर बैठ गई।

कुछ ही समय बीता था कि हाथ में तलवार लिये शभाजी दौड़ते हुए वहा आये। वह बोले—इस मकान में हमारा एक आदमी आया है।

दुर्गादास—शभाजी, जरा सोच विचार कर बात करो।

शभाजी—(पहिचान कर) ओह दुर्गादास! भाई, तुम्हारे इधर हमारा एक आदमी आया है। उसे हमें लोटा दो।

दुर्गादास—यहा कोई आदमी तो आया नहीं है, एक ओरत आई है।

शभाजी—जी हा, उसी को तो माग रहा हू।

दुर्गादास—मैं उसे हर्गिज नहीं दे सकता। वह मेरी शरण में है।

शभाजी—तुम्हें उससे क्या प्रयोजन है?

दुर्गादास—प्रयोजन क्या है? कुछ भी नहीं। मगर कह रहा हू वह मेरी शरण में आई है। मैं क्षत्रिय हू। शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। तुम क्षत्रिय होकर भी क्या यह नहीं जानते?

शभाजी—मैं सब कुछ जानता हू। सब कुछ समझता हू। मेरी चीज मुझे लौटा दो, वरना ठीक न होगा।

दुर्गादास—मैं अपने धर्म से च्युत कैसे होऊ?

शभाजी—तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है। तलवार होती तो दो हाथ अभी दिखाता।

दुर्गादास व्यग की हसी हस कर बोले—उस अवला के हाथ में तलवार है, इसलिए तुम उस पर वार करना चाहते हो।

शभाजी—इतनी धृष्टता! अच्छा, अपनी तलवार हाथ में लेकर जरा अपना कोशल तो दिखलाओ। आज तुम्हें अपनी शूरवीरता का पता चल जायेगा।

दुर्गादास ने अपनी तलवार सभाली। दोनों की मुठभेड़ हुई। मोका पाकर दुर्गादास ने शभाजी के हाथ से तलवार छीन ली। उन्होंने कहा—कहो शभाजी, अब क्या करोगे?

शभाजी चुप हो गया। इतने में उसके सिपाही आ पहुचे। दुर्गादास ने उनके साथ युद्ध करना व्यर्थ समझा। सिपाहियों ने उन्हें बन्दी बना लिया।

शभाजी का एक यवन मित्र था— कवाली खा। वह बादशाह औरंगजेब का भेजा हुआ गुप्तचर था। शभाजी को पथभ्रष्ट कर देना उसका काम था। वह दुश्चरित्र स्त्रियो को—वेश्याओं को—शम्भाजी के पास लाता था। शभाजी ऐसे बेभान हो गये थे कि उसे अपना मित्र मानते थे और अपने सच्चे हितेपी दुर्गादास को दुश्मन समझते थे।

औरगजेब का दिंदोरा पिटा हुआ था कि दुर्गादास को कैद कर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। कबालीखा को यह अच्छा अवसर मिला। उसने शभाजी से कहा, 'महाराज, बन्दी को मुझे सौंप दीजिए। मैं इसे बादशाह के पास ले जाऊंगा और अच्छा इनाम पाऊंगा।

शभाजी ने उसे सौंप दिया। उसने उसे ले जाकर बादशाह को सौंप दिया। बादशाह ने कबालीखा को अच्छा इनाम दिया।

बादशाह की बेगम गुलेनार वीर दुर्गादास पर मोहित हो चुकी थी पर उसे दुर्गादास से मिलने का अवसर नहीं मिला था। दुर्गादास को कैद हुआ देख उसे बड़ी खुशी हुई। वह बादशाह से बोली—दुर्गादास मेरा पक्का दुश्मन है। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए। मैं उसे सीधा करूंगी।

बादशाह गुलेनार की उगली के इशारे पर नाचता था। उसने दुर्गादास को बेगम के सुपुर्द कर दिया।

बेगम को स्वर्ण अवसर मिल गया। वह रात्रि के समय सोलहो सिंगार करके जहा दुर्गादास कैद था, वहा पहुची। अपने साथ वह एक लडके को लेती गई थी। लडके के हाथ में नगी तलवार देकर उसने कहा—देखो भीतर कोई न आने पावे।

बेगम दुर्गादास के पास जाकर बोली—आपको मैंने तकलीफ दी है। इसके लिए माफ कीजिए। मैं आप पर फिदा थी इसलिए बादशाह को कह—सुन कर आपको कैद करवाया है। आपके कैद होने का यह कारण है कि मैं ऐशो—आराम से आपके साथ रहू। आपकी खूबसूरती ने आपको कैद करवाया है। मैं तैयार होकर आई हू।

दुर्गादास—मेरी मा क्षमा करो। तुम मेरी मा के समान हो। मैं पराई स्त्रियो को दुर्गा के समान समझता हू। तमाम स्त्रिया जगजननी का अवतार हैं। मुझे माफ करो बेगम।

गुलेनार—जानते हो दुर्गादास तुम किससे बात कर रहे हो?

दुर्गादास—मैं नारीरूप में एक माता से बात कर रहा हू।

गुलेनार—देखो बहना मानो। सब तकलीफो से छुटकारा पा जाउंगे। दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ में है। मैं इस बादशाह को नहीं चाहती। अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात मैं बादशाह को बल्ब करवा दूंगी। दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी।

दुर्गादास—मुझे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बादशाहत तुम्ही को सुधार दे

गुलेनार—देखो, खूब समझ—बूझ लो। जैसे बादशाहत देना मेरे हाथ में है, उसी तरह तुम्हारा सिर उतरवा लेना भी मेरे हाथ की बात है।

दुर्गादास—मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मेरा सिर दुर्गारूप तुझ देवी के चरणों में लोटेगा।

दुर्गादास और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो रही थी। कार्यवश बादशाह का सिपहसालार उधर होकर जा रहा था। उसने रुक कर दोनों की बातें सुनी तो वह दग रह गया। दुर्गादास के प्रति उसके दिल में आदर का भाव जागृत हो गया।

बेगम कही दुर्गादास की गर्दन न उतार ले, इस भाव से वह भीतर चला गया। दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कहा— 'दुर्गादास, तुम इन्सान नहीं, पीर हो, कोई पैगम्बर हो।'

बेगम चौंकी। वह बोली—सिपहसालार, तुम यहाँ कैसे?

सिपहसालार—इस पैगम्बर को सिर झुकाने के लिए।

गुलेनार—इतनी गुस्ताखी?

सिपहसालार—मैं सब सुन चुका। अपनी अक्लमदी रहने दो।

असत्य स्वभावतः निर्बल होता है। बेगम थर-थर कांपने लगी। सेनापति ने दुर्गादास को मुक्त कर दिया और जोधपुर की ओर रवाना करने लगा।

दुर्गादास ने कहा—मैं बादशाह का बन्दी हूँ। तुम मुझे मुक्त कर रहे हो। कदाचित् बादशाह जान गये तो तुम विपदा में पड़ जाओगे। बादशाह तुम्हारा सिर उतार लेगे।

सेनापति—आप निश्चिन्त रहें। मेरा सिर उतारने वाला कोई नहीं।

इधर दुर्गादास रवाना हुआ और उधर बेगम गुलेनार ने जहर का प्याला पीकर अपने प्राण त्यागे। बादशाह को सब समाचार मिले। उसने शमाजी को कैद कर बुलाया। अन्त में शमाजी बड़ी बुरी तरह मारा गया।

33 : रक्षाबन्धन

रक्षाबन्धन के त्यौहार के विषय में हिन्दू शास्त्रों में जो कथा लिखी हुई है, उसका संक्षेप इस प्रकार है—

राजा बलि दैत्यो का राजा था। उसने दान, यज्ञ आदि क्रियाओं से अपने तेज की इतनी वृद्धि की कि देवराज इन्द्र भयभीत हो गया। उसने सोचा— 'अपने तेज के प्रभाव से बलि इन्द्रासन पर बैठ जायेगा और मुझे इन्द्रपद से भ्रष्ट कर देगा। इन्द्र ने अपने बचाव का उपाय खोजा। जब उसे कोई कारगर उपाय नजर नहीं आया तो वह विष्णु की शरण में गया। विष्णु से उसने प्रार्थना की— 'प्रभो! रक्षा कीजिए। दैत्य हमें दुःख दे रहे हैं। वे हमारा राज्य छीनना चाहते हैं।' विष्णु ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने दामन रूप धारण किया और वे बलि के द्वार पर जा पहुँचे। राजा बलि अति दानी था मगर साथ ही अभिमानी भी था। विष्णु ने दान की याचना की। बलि ने कहा—कहो, क्या मागते हो?

दामन—विष्णु बोले—रहने के लिए सिर्फ साढ़े तीन पेर जमीन।

बलि ने उनके 52 अंगुल के छोटे स्वरूप को देखकर हसते—हसते कहा—इतना ही क्या मागा? कुछ तो और मागते?

दामन—इतना दे दोगे तो बहुत है।

राजा बलि ने स्वीकृति दे दी। विष्णु ने अपने दामन रूप की जगह विशालरूप धारण किया। उन्होंने अपनी तीन लम्बी डँगों में स्वर्ण नरक और पृथ्वी—तीनों लोक तप लिये। इसके बाद बलि से कहा—तीन पेर तो हमें अब आधे पेर—अब जमीन और दे।

दामन बलि विवर्तय्यदिमूढ बन गया। वह और जमीन लहाने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह अखिर जमीन न दे सका। तब विष्णु ने कहा—'सिर पर पेर सर पर पेर सर पर पेर सर पर पेर' कहते न गेज दिये।

इस प्रकार दैत्यो द्वारा होने वाले उपद्रवो को मिटाकर विष्णु ने भारत-भूमि को सुरक्षित बनाया।

जैन शास्त्रो मे इस तथौहार की कथा इस प्रकार हे—

विष्णुकुमार नाम के एक जैन मुनि बडे तेजस्वी और महापुरुष थे। उनके समय मे चक्रवर्ती राजा का राज्य था। उनके प्रधान का नाम नमूची था। राजा ने वचनबद्ध होकर एक बार सात दिन के लिए राज्य के समस्त अधिकार नमूची को दे दिये। नमूची कट्टर नास्तिक और प्रबल द्वेषी था। उसे साधु शब्द से भी चिढ होती थी। वह अपने राज्य मे से समस्त साधुओ को निकालने लगा। साधु बडे सकट मे पडे। तब विष्णुकुमार मुनि नमूची के पास गये और बोले—भाई, अन्य साधुओ को अपने राज्य मे रहने दे या न रहने दे, परन्तु मैं तो राजा का भाई हू। कम से कम मुझे तो साढे तीन पैर जमीन रहने के लिए दे दे।

नमूची ने कहा—मैं साधु मात्र से घृणा करता हू। अपने राज्य मे एक भी साधु को रहने देना नही चाहता। पर तुम राजा के भाई हो, अतएव तुम्हे साढे तीन पैर जमीन देता हू।

नमूची के वचन देने पर विष्णुकुमार मुनि ने अपनी विशिष्ट वैक्रिय शक्ति से तीन पैरो मे ही तीन लोक नाप लिये। बाकी जमीन न बचने से अन्त मे नमूची के प्राणो का अन्त हुआ और साधुओ के कष्ट—निवारण से सम्पूर्ण भारत मे खुशी मनाई गई।

आपने हिन्दू शास्त्रो और जैन शास्त्रो की कथाए सुनी। दोनो कथाओ मे कितनी समानता है, यह कहने की आवश्यकता नही है। विष्णु ने दैत्य राजा का विनाश कर इन्द्र की रक्षा की ओर जैन कथा के अनुसार विष्णुकुमार मुनि ने नमूची को दण्ड देकर साधुओ की रक्षा की। परन्तु मे इन दोनो कथाओ से प्रतिध्वनित होने वाला रूपक आध्यात्मिक दृष्टि से घटाता हू।

इन्द्र का अर्थ है—आत्मा। इन्द्रतीति—इन्द्र आत्मा। इस प्रकार अनेक स्थलो पर आत्मा के अर्थ मे इन्द्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस इन्द्र (आत्मा) को अहकार रूपी दैत्य हराता है। तब इन्द्र घबराकर आत्मबल रूपी विष्णु से प्रार्थना करता है—त्राहि माम् त्राहि माम्—मेरी रक्षा करो—मुझे बचाओ। मेरी नैया पार लगाने वाले तुम्ही हो। आत्मबल अपनी विशेष शक्ति रूप पेर फेला कर स्वर्ग, नरक ओर पृथ्वी को नाप लेता है। जब आधे पेर की आवश्यकता और रहती है, तब सिद्ध स्थान प्राप्त कर आनन्द कर देता है।

34 : रक्षाबन्धन का महत्त्व

रक्षा का डोरा साधारण नहीं है। यह ऐसा बन्धन है कि उसमें बंध जाने के पश्चात् फिर कर्त्तव्य से विमुख होकर छुटकारा नहीं मिल सकता। रक्षा के बन्धन से सिर्फ हाथ ही नहीं बंधता मगर वह हृदय का बन्धन है वह आत्मा का बन्धन है वह पाणो का बन्धन है वह कर्त्तव्य का बन्धन है वह धर्म का बन्धन है। राखी के उस साधारण से प्रतीत होने वाले बन्धन में कर्त्तव्य की कठोरता बधी है सर्वस्व का उत्सर्ग बधा है। राखी बंधवाने वाले को पाण तक अर्पण करने पड़ते हैं।

नागौर (मारवाड़) के राजा के राज्य पर एक बार बादशाह ने चढाई की। उनकी पुत्री ने अपने पिता से आज्ञा लेकर एक क्षत्रिय को भाई बनाने के लिए राखी भेजी। यद्यपि उस क्षत्रिय का नागौर के राजा से मनमुटाव था, दोनों में परस्पर शत्रुता थी फिर भी वह राखी का तिरस्कार नहीं कर सका। राखी का तिरस्कार करना अपनी वीरता का तिरस्कार करना है, अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करना है पवित्र मर्यादा का अतिक्रमण करना है और कायरता का प्रकाश करना है। यह सोचकर क्षत्रिय ने राखी स्वीकार कर ली। बादशाह ने जब नागौर पर चढाई की तब उस वीर क्षत्रिय ने अपनी बहादुर सेना के साथ बादशाह की सेना पर धावा बोल दिया।

बादशाह की फौज पराजित हुई। नागौर के राजा ने उस क्षत्रिय का उपकार माना। दोनों का विरोध शान्त हुआ। नागौरपति ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहा। जब कन्या के पास यह सवाद पहुँचा तो उसने कहा—वह मेरा भाई है। मैंने राखी भेज कर उन्हें अपना भाई बनाया है। भाई के साथ बहिन का विवाहसबध कैसे हो सकता है?

35 : कृष्णाकुमारी का बलिदान

कृष्णाकुमारी की बात अधिक पुरानी नहीं है। वह मेवाड के राणा भीमसिंह की कन्या थी। कहा जाता है कि उसकी सगाई पहले जोधपुर की गई थी पर कारणवश बाद में जयपुर कर दी गई। जोधपुर वाले चाहते थे कि उसका विवाह हमारे यहाँ हो और जयपुर वालों की भी यही इच्छा थी।

कृष्णाकुमारी अपने समय में राजस्थान की अद्वितीय सुन्दरी समझी जाती थी। उसके सौन्दर्य की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में उसे कौन छोड़ना चाहता? तिस पर प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था।

विवाह की निश्चित तिथि कहलाया—अगर कृष्णाकुमारी हमें न दी गई तो रणभेरी बज उठेगी।' जोधपुर वालों ने कहलाया—'अगर कृष्णाकुमारी का विवाह हमारे यहाँ न किया गया तो हम मेवाड को धूल में मिला देंगे।'

राणा भीमसिंह कायर था। वह मरने से डरता था। उसे उन खूँखार भेड़ियों को कुछ भी जवाब देने की हिम्मत न हुई। वह मन ही मन घुल रहा था। उसे समझ नहीं पड़ता था कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आखिर किसी ने उसे सलाह दी—इस विपदा का कारण राजकुमारी कृष्णाकुमारी है। अगर इसे मार दिया जाय तो झगडा ही खत्म हो जाय। फिर न रहेगा वास न वजेगी वासुरी।

प्रताप के शुद्ध वश में कलक लगाने वाले और मातृभूमि के उन्नत मस्तक को नीचा करने वाले कायर राणा ने यह सलाह मान ली।

सलाह को कार्य में परिणत करने के लिए हृदयहीन डरपोक राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को दूध में विष मिला कर अपने ही हाथों से पीने के लिए प्याला दे दिया। भोलीभाली कुमारी को कुछ पता न था। उसने समझा— 'सदा दासी दूध का प्याला लाकर देती है आज प्रेम के कारण पिताजी ने दिया है। कृष्णाकुमारी विषमिश्रित दूध पी गई पर उस पर जहर का तनिक भी असर

न हुआ। दूसरे दिन उस हत्यारे राणा ने फिर विषमय दूध का प्याला दिया। कुमारी को किसी प्रकार की शका तो थी ही नहीं, वह फिर उसे गटागट पी गई। आज भी विष का पभाव नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर यही घटना घटने वाली थी कि किसी प्रकार कुमारी के कान में बात पड गई। उसने सोचा— हाय! मुझे मालूम ही नहीं हुआ, अन्यथा पिताजी को इतना कष्ट न देती। मेरी ही बदौलत मेरी मातृ-भूमि पर घोर सकट आ पडा है। अगर मैं पुरुष होती तो युद्ध में पाण निछावर करके मातृभूमि की सेवा करती। मगर खैर आज विषैला दूध पिलाने आयेगे तो उसे पीकर मातृभूमि का सकट टालने के लिए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दूंगी।

आखिर वही हुआ। कृष्णा ने विषमिश्रित दूध का प्याला पीकर अपने प्राण दे दिये। आज मेवाड के इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है।

36 : आत्मविश्वास

हालैण्ड में एक बादशाह राज्य करता था। उसकी रानी बहुत सुन्दर थी। रानी के सौन्दर्य पर मोहित होकर दूसरे बादशाह ने जो हालैण्ड के बादशाह का चाचा लगता था—चढाई कर दी। हालैण्ड का बादशाह अर्थात् आक्रमणकारी का भतीजा हार कर भाग गया। विजेता बादशाह राजमहल में गया। उसने अपने भतीजे की पत्नी से कहा— 'प्रिये तू तनिक भी मत घबराना। मैं तेरे सौन्दर्य पर मोहित हू। तेरे लिए ही मैंने यह लड़ाई लड़ी है। अब मैं तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त कर सुख—भोग करना चाहता हू।

‘तुम्हारा पति हार कर भाग गया है। उसके लिए चिन्ता मत करो।
अब मुझे ही अपना पति समझकर सुख-पूर्वक रहो।’

रानी सती थी। उसने सोचा—‘सच्ची—सच्ची बात कहने से इस समय काम नहीं चलेगा।’ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने नीति से काम लेने का निश्चय किया। वह नम्र भाव से, हसती हुई कहने लगी— आपका कथन ठीक है पर मैं आपसे एक वचन ले लेना चाहती हूँ। वह यह है कि जब तक मैं अपने हाथ से साड़ी बुन कर ओर उसे पहन कर आपके पास न आऊ तब तक आप मुझ से दूर रहे। अगर आप यह न मानेंगे और बलात्कार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूँगी।

प्राण त्याग देने को उद्यत हो जाने पर कोन-सा काम नहीं हो जाता? मनुष्य का परिपूर्ण प्रताप ही तो कठिन से कठिन कार्य में सफलता दिलाता है।

बादशाह ने समझा—दो चार दिन में साड़ी तैयार हो जायगी तब तक बलात्कार करने से क्या लाभ? चिडिया पिंजरे में फस चुकी है, उड़ कर कहा जायगी?

बादशाह ने वचन दे दिया। रानी ने बुनन के लिए ताना तैयार किया और बुनना आरम्भ कर दिया। पर वह दिन को साड़ी बुनती और रात के समय

कुछ न कुछ खराबी निकाल कर दासियो द्वारा एक एक तार जुदा करवा देती।

बादशाह के नौकर आते और साडी कितनी बुनी जा चुकी है, इस बात की खबर बादशाह को देते। बादशाह सोचता—चलो, दो चार दिन मे पूरी हो जाएगी। मगर साडी तैयार नहीं हुई। भला इस प्रकार वह तैयार हो भी कैसे सकती थी? रानी को इस तरह करते—करते छह मास बीत गये। साडी फिर भी अधूरी की अधूरी ही रही।

कुछ दिन के बाद उसके पति को इस घटना की खबर मिली। उसने सोचा—मेरी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कितना कष्ट भोग रही है।' उसके हृदय मे अपूर्व उत्साह पैदा हुआ। उसने सेना एकत्र की। अब की बार वह प्राणपण से लडा और उसने सफलता पाई। उसे पत्नी भी मिली और हालैंड का राज्य भी मिला।

37 : माता का महत्त्व

मैंने एक पुस्तक में वनराज चावडा की कथा पढ़ी थी। वह गुजरात में बड़ा वीर हो गया है। उन दिनों उसकी शूरवीरता की धाक थी। उसकी शौर्य की यथोगाथा सर्वत्र सुनाई पड़ती थी। मारवाड के राजाओं पर वनराज चावडा की गहरी धाक थी। एक बार मारवाड वालों ने सोचा— हमारे मारवाड में भी एक वनराज चावडा होना चाहिए। उन्होंने मिल कर यह फेसला किया कि वनराज चावडा पैदा करने के लिए वनराज चावडा के पिता की आवश्यकता होगी। जब वे यहाँ आए तो किसी वीर क्षत्रियाणी के साथ उनका विवाह करके वनराज चावडा पैदा कर लिया जाय। फेसला तो हो गया, पर उन्हें मारवाड में किस प्रकार लाया जाय, यह समस्या खड़ी हुई। एक भाट ने कहा— 'आज्ञा हो तो वनराज के पिता को मैं मारवाड में ले आऊँ।'

भाट की बात सभी ने स्वीकार की। भाट चला और वनराज के पिता के पास पहुँचा। वनराज के पिता कविता के बहुत शोकीन थे। भाट ने उन्हें वीर-रस का प्रवाह बहा देने वाली सुन्दर भाव-पूर्ण कविताएँ सुनाईं। उन्होंने प्रसन्न होकर यथेष्ट माग लेने वाली आज्ञा दे दी। भाट ने हाथ जोड़ कर कहा— 'महाराज! मैं आप ही को चाहता हूँ।'

राजा—मुझे?

भाट—जी हाँ अन्नदाता।

राजा उसी समय सिंहासन से उतर पड़ा। लोगों ने बहुतेरा समझाया, पर वह न माना। सच्चे क्षत्रिय वीर अपने वचन के पालन के लिए प्राण दे देना खिलवाड़ समझते थे। वे आप लोगों की तरह कहकर और हस्ताक्षर करके मुकर जाने वाले नहीं थे। अन्त में वनराज का पिता और भाट घोड़ों पर सवार होकर चल दिये। मार्ग में एक जंगल आया। वहाँ एकान्त देखकर वनराज के पिता ने पूछा— भाई मैं चल रहा हूँ मगर मुझे ले जाकर करोगे क्या? अगर कोई आपत्ति न हो तो बताओ।

भाट ने कहा—अम्दाता! मारवाड़ा —
है। आप वनराज के जनक हैं। आप इस —
इसी उद्देश्य से आपको कष्ट दे रहा हूँ।

राजा—बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर —
पैदा करने के लिए वनराज की माँ भी तो चाहिए—

भाट—महाराज वहाँ किसी वीर की मूर्ति —
देगे।

राजा—मगर वनराज पैदा करने के लिए —
चलेगा। उसके लिए कौसी माता चाहिए या मारवाड़ा —
माता की कहानी है। एक बार मैं रानी के महल में गया। उस वक़्त —
छह महीने का बच्चा था। मैं रानी के साथ वक़्त बिता रहा था। तभी —
मना करते हुए कहा—आप इस समय ऐसा न कीजिए। मैं —
अपनी आबरू खराब करना नहीं चाहती।

मैंने रानी से पूछा—यहाँ मेरे सिवाय और कोई भयभीत है?

रानी ने पालने की ओर इशारा करके कहा—यहाँ तो मैं ही हूँ।

मैंने कहा—वाह री सती! एक छह महीने का बच्चा ही —
करती है। और मैंने उसके कन्धों के ऊपर अपने हाथ रख दिए।

वनराज ने उसी समय अपना मुँह फेर लिया। रानी ने कहा—दया
आपने? आप जिसे अवोध बालक समझते हैं उसने मुँह फेर लिया। हाथ
पर—पुरुष के आगे मेरी इज्जत चली गई। आपने उसे पुरुष नहीं माना।
पिंड समझा और मुझे बेआबरू कर दिया।

दूसरे दिन वनराज की माता ने विषपान करके प्राण त्याग दिये।

तुम्हारे यहाँ मारवाड़ में ऐसी कोई वीरागना मिल सकेगी?

भाट ने कहा—यह तो मुश्किल है, महाराज।

राजा—तो बतलाओ, वनराज कैसे पैदा होगा?

भाट ने वनराज को गुजरात लौट जाने की प्रार्थना की। वह निराश
हो मारवाड़ लौट आया।

38 : क्रोध

दो चिड़िया आपस में लड़ने लगी। उनमें इतनी उग्र लड़ाई हुई कि एक-दूसरे की चोंच में चोंच डाल कर, क्रोध में पागल होकर दोनों आपस में उलझती हुई नीचे आ गिरी। न वह उसकी चोंच छोड़े, न वह उसकी। दोनों एक दूसरी को पकड़ कर फंसी रहीं। इस प्रकार बहुत देर हो गई। आखिर एक कुत्ता वहाँ आया। उसने अपने पंजे का झपट्टा मारा। दोनों के प्राण पखेरू उड़ गये।

मित्रो! बात साधारण है, छोटी-सी जान पड़ती है। पर इसके रहस्य का विचार कीजिए। बताइए उन चिड़ियों के मरने में दोष किसका है?

विचार कीजिए, क्या उन चिड़ियों को घर वाटना था? क्या उन्हें धन दौलत का बटवारा करना था? असीम आकाश में स्वच्छन्द विचरण करने वाली चिड़िया, कुत्ते की क्या विसात क्या शेर के भी हाथ आ सकती है? फिर वे दोनों कुत्ते के द्वारा कैसे मारी गई? क्रोध के कारण। क्रोध ने उनका नाश कर डाला। अगर वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूल गई होती तो कुत्ते की क्या मजाल थी कि वह उनकी परछाई भी पा सके।

39 : ब्रह्मचारी पितामह

एक बार भीष्म से किसी ने कहा—आपने विवाह न करके बहुत बुरा किया है। इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है। अगर आप विवाह करते तो आपकी सत्ता भी आपकी ही तरह पराक्रमी और वीर्यवान होती, पर आपके विवाह न करने से भारत ऐसी सत्ता से वंचित रह गया। यही भारत की बड़ी हानि है।

भीष्मकुमार ने कहा — मैं विवाह करता तो मेरी सत्ता भी मेरे जैसी होती यह नहीं कहा जा सकता। क्षीरसागर में विष भी हो सकता है। मगर मेरे ब्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम कितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना तथा जगत् का कल्याण करेंगे।

गगकुमार का विचार पहले ब्रह्मचर्य पालने का नहीं था। किन्तु उन्होंने सोचा—जहाँ तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य न पालूँगा वहाँ तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। इस कथा से यह भी विदित हो जायेगा कि पिता का क्या धर्म है और पुत्र का क्या कर्त्तव्य है?

सत्यवती उर्फ मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा को देखकर राजा शान्तनु ने उसके साथ वार्तालाप किया और मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया कि इस सर्वोत्कृष्ट कन्या के साथ विवाह कर इसे रानी बना लेना चाहिए। अब वह यह सोचने लगे कि इस विचार को कार्य रूप में किस प्रकार परिणत किया जाय? राजा ने पूछा—‘तुम किसकी कन्या हो? कन्या ने उत्तर दिया—‘सुदास की।’

राजा अपनी सत्ता से सुदास को अपने पास बुला सकता था पर केवल हुक्म चलाना बुद्धि का कार्य है हृदय का कार्य तो धर्म का विचार करना है। राजा शान्तनु धर्म का विचार कर स्वयं याचक बनकर सुदास के पास

गया। राजा ने उसे दाता बनाया और आप स्वयं याचक बना। यहाँ पर देखने योग्य है कि कन्या के पिता का क्या कर्तव्य है? सुदास यह सोच सकता था कि मैं अपनी कन्या राजा को दे दूँगा तो मेरा वेमव बढेगा और मैं धनवान् बन जाऊँगा। पर वह इस प्रलोभन में नहीं पड़ा। उसने अपनी कन्या का भावी हित देखा और एक राजा द्वारा मगनी करने पर भी उसने राजा से कहा—मैं अपनी कन्या आपको देने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र गगकुमार विकट वीर है। राज्य का स्वामी वही बनेगा और मेरी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकेगा। वह इधर—उधर मारा—मारा भटकता फिरेगा। अतएव मैं अपनी कन्या आपको देने के लिए लाचार हूँ। वास्तव में माता—पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपनी सत्तान के हित पर पहले ध्यान दें। उन्हें अपने स्वार्थ—साधन का जरिया न बनावे।

सुदास का उत्तर सुनकर राजा सोचने लगा— 'यद्यपि यह कन्या मुझे अत्यन्त प्रिय है, किन्तु इसके लिए अपने प्रिय पुत्र गगकुमार का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? मैं अपनी इच्छा को दबाये रखूँगा पर गगकुमार के अधिकार का अपहरण न करूँगा।'

भाति—भाति के विचारों में डूबता—उतराता हुआ राजा राजमहल की ओर लौट आया। वह सुदास की कन्या की मगनी करने के लिए पश्चात्ताप करने लगा। दूसरी ओर उसका हृदय सुदास की कन्या की ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गया था और इस कारण वह सुन्दरी कन्या उसके मानस—चक्षुओं के सामने पुनः प्रकट होकर राजा को चिन्तातुर बनाये हुए थी। इसी चिन्ता का मारा राजा दिनोदिन क्षीण होता जा रहा था।

पिता की चिन्ता का कारण मंत्रियों द्वारा जान कर गगकुमार ने अपने पिता का कष्ट दूर करने के उद्देश्य से सुदास के पास जाने का निर्णय किया। मंत्रियों ने कहा—सुदास को यहाँ क्यों न बुला लिया जाय? आपका उसके पास जाना नहीं सोहता। गगकुमार ने कहा—जब हम उसकी कन्या लेना चाहते हैं तो धर्म—विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अतः उसी के घर जाना उचित है। इस प्रकार निर्णय कर गगकुमार मंत्रियों के साथ सुदास के घर चला। गगकुमार और मंत्रियों को अपने घर की ओर आता देख सुदास ने सोचा—मैंने महाराज को अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया है, शायद इस कारण मुझे दण्ड देने के लिए तो ये लोग नहीं आ रहे? पर मैंने उन्हें कोई अनुचित उत्तर नहीं दिया। ऐसी अवस्था में अगर प्राण जाए तो चल जाए मुझे डर किस बात का है।

गगकुमार ने सुदास से कहा— अपना सोभाग्य समझो कि पिताजी तुम्हारी कन्या चाहते हैं और तुम्हारे जामाता बन रहे हैं। नातेदारी के लिहाज से तुम मेरे नाना बन रहे हो। फिर भी तुम इस सबध को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? सुदास ने उत्तर दिया—इस सबध में आप ही बाधक हैं। यदि आप यह पतिज्ञा करे कि सत्यवती (मत्स्यगधा) का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, तो महाराज के साथ अपनी कन्या का विवाह करने में मुझे तनिक भी आनाकानी नहीं है।

सुदास का उत्तर सुनकर गगकुमार सोचने लगे— 'आज वास्तव में यज्ञ का अवसर उपस्थित है।' लोग यज्ञ का अर्थ सिर्फ आग में घी होमना करते हैं पर सच्चा यज्ञ क्या है, इस विषय में कहा गया है—

श्रोत्रादीनीन्द्रियाथन्ये सयमाग्निषु जुहवति, शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहवति।

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे, आत्मसयमयोगाग्नौ जुहवति ज्ञानदीपिते।

आज श्रोत्र आदि इन्द्रियो को पिता के हित के लिए मैं यज्ञ में समर्पण करता हूँ। हे कान! तू ने बहुत बार सुना है कि गगकुमार युवराज है, पर अब इस कथन का पिता के हित की अग्नि में आज उत्सर्ग करना होगा और सत्यवती का पुत्र युवराज है इस कथन में आनंद मानना होगा। हे नेत्रो! तुम राजसी पोशाक को देखकर आनंद मानते थे, पर अब इस इच्छा को यज्ञ में होमना होगा और भाई को राजा के रूप में देखकर प्रफुल्लित होना पड़ेगा। ओ जिह्वा! तू भी अपने विषयो से लोलुपता त्याग दे, क्योंकि पिता के हित के लिए तेरे विषयो को भी मैं यज्ञ की सामग्री बनाऊंगा। अरे मस्तक! तू बहुत दिनों तक उन्नत रहा है पर अब सत्यवती के पुत्र के सामने तुझे झुकना होगा और उसे राजा स्वीकार करना होगा।

अग्नि में घी का होम करने वालों की कमी नहीं है पर ऐसा महान् यज्ञ करने वाले विरले ही होते हैं।

गगकुमार कहता है—हे शरीर! तू राजा बनना चाहता था पर अब भाई को राजा बनाकर अपने हाथ से उसके ऊपर चवर ढोरने पड़ेगे। इस प्रकार पिता के हित के लिए अपने स्वार्थ का यज्ञ करना पड़ेगा।

युवको के लिए यह एक महान् आदर्श है। देश धर्म और माता—पिता के लिए ऐसा अनूठा त्याग करने वाले युवको की बात कौन नहीं मानेगा?

इसी प्रकार पिता का कर्तव्य क्या है? यह बात राजा शान्तनु के विचारों से देखो। राजा चाहता तो यह वचन दे सकता था कि सत्यवती की कूख से जन्म लेने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा और यह वचन देकर वह सत्यवती के साथ विवाह कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा—मैं अपनी कामना की पूर्ति के खातिर पुत्र के अधिकार का अपहरण कैसे कर सकता हूँ। इस विचार के वशवर्ती होकर उसने अपनी इच्छा का दमन करना न्यायसंगत समझा, पर पुत्र के अधिकार को छीनना उचित न समझा। इसी प्रकार जहाँ पिता—पुत्र एक दूसरे के हित का ही विचार करते हैं, वहाँ कभी आपसी वैमनस्य या सघर्ष उत्पन्न नहीं होता। वृद्ध और युवक इसी भाँति हिलमिल कर चले तो उत्थान और अशान्ति के साथ—साथ आनन्द का सर्वत्र प्रचार हो सकता है।

गगकुमार ने सुदास से कहा—पिता के हित के यज्ञ में मैंने अपना सर्वस्व होम दिया है, इस कारण सुदास! मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का अधिकारी होगा।

गगकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सुदास कहने लगा— 'आप वास्तव में वीर पुरुष हैं। आप जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है! पर मुझसे एक भूल हो गई है। आपका पुत्र भी आप ही जैसा पराक्रमी होगा। आप राज्य स्वीकार नहीं करेंगे पर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राज—सिंहासन पर भला कब बैठने देगा? वह यह कहेगा कि राज्य मेरे पिता के अधिकार में है अतएव राज्य का असली अधिकारी मैं ही हूँ। मेरे पिता ने यदि राज्य त्याग दिया था तो क्या हुआ? मेने तो कभी राज्य का परित्याग नहीं किया है। मैं अपने उत्तराधिकार को क्यों त्याग दूँ?

इस प्रकार कह कर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य सिंहासन पर न बैठने दे, यह संभव है। ऐसी परिस्थिति में अपनी कन्या आपके पिताजी को सोप देना मेरे लिए शक्य नहीं है।'

जो लोग अपनी कन्या को धन के लोभ में फसकर बेच डालते हैं उन्हें सुदास के कथन पर विचार करना चाहिए। एक साधारण श्रेणी का आदमी धीवर भी अपनी कन्या के अधिकार के संरक्षण के लिए कितने उन्नत विचार रखता है। उच्च श्रेणी और उच्च कुलीन होने का दावा करने वालों का अपनी पुत्री के अधिकारों के संवध में कितने उच्चतर विचार रखने चाहिए।

सुदास का यह कथन सुनकर गगकुमार ने कहा— 'तुमने ठीक कहा है। तुम्हें मेरे भावी पुत्र का भय है पर यदि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो पुत्र कहा से आयेगा? अतएव मैं देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करूंगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा।

गगकुमार ने विवाह करने का भी त्याग किया था, पर आज इससे ठीक विपरीत अवस्था दिखाई देती है। आज अनेक लोलुप विवाह करके भी अनैतिक सबध जोड़ने में नहीं हिचकते। और यूरोप की तो लीला ही निराली है। वहा विवाह के बधन को ही बुरा समझा जाता है और कहा जाता है—स्वेच्छा से बधन में पडना भला कौनसी बुद्धिमत्ता है। इस धारणा के कारण वहा स्वैर विहार का प्रचार हो रहा है। अनेक पुरुष और युवतिया वहा न विवाह करते हैं, न ब्रह्मचर्य ही पालते हैं। इससे दुराचार और तज्जन्य अनर्थ फैल रहे हैं। यह पतन का पथ है। पर तुम्हारे सामने तो भीष्म का भव्य आदर्श विद्यमान है। अतएव ब्रह्मचर्य की आराधना और साधना में ही अनेक महान् मंगल निहित हैं।

गगकुमार की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुना तो सुदास और सत्यवती स्तब्ध रह गये। गगकुमार ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इस कारण उनका नाम ही 'भीष्म' पड गया। अन्त में भीष्म सत्यवती को अपने पिता के पास ले गये। सत्यवती का राजा शान्तनु ने यथाविधि पाणिग्रहण किया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। उन्होंने विवाह नहीं किया था, फिर भी ब्रह्मचर्य के कारण वे जगत् में 'पितामह' के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हुए।

40 : श्रीकृष्ण

जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भारत धर्म से शून्य—सा हो रहा था। चारों ओर अधर्म का प्रचंड प्रताप फैला हुआ था। उस समय राजा पापी थे, यह कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पाप कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वह किसी के हृदय में ही जन्मता है और जिसके हृदय में जन्मता है उसके द्वारा जगत् में त्राहि—त्राहि मच जाती है। जब कृष्ण जन्मे थे, तब भी ऐसा ही हो रहा था। अधर्म और अत्याचार के कारण सर्वत्र हाहाकार मच रहा था। एक ओर कस कहता था—मैं राजा हूँ, राजा—परमात्मा का प्रतिनिधि। मेरा वाक्य परमात्मा का अमिट आदेश है। मेरी कृति परमात्मा की कृति है। दूसरी ओर मदाध जरासंध हुकारता था, ओर तीसरी ओर दिल्लीपति दुर्योधन गरजता था। वह कहता था—मैं ईश्वर का अश हूँ, विश्व के ऐश्वर्य पर मेरा एकाधिपत्य है। ऐश्वर्य मेरे लिए है। जगत् की मूल्यवान् वस्तुएँ मेरे लिए हैं। ससार की समस्त सम्पत्ति मेरे उपयोग के लिए है। इसी प्रकार शिशुपाल रुक्मकुमार कालीकुमार और कालीनाग भी अहंकार के पुतले बने बैठे थे। उनके उच्छृंखल अत्याचारों का पृथ्वी पर नगा नाच हो रहा था। ससार में धर्म भी कोई चीज है न्याय की भी यहाँ सत्ता है, यह बात उन्हें समझ ही नहीं पड़ती थी। अगर कोई धर्म का नाम उनके सामने लेता था तो कहते थे— धर्म क्या है? हम जो कहते हैं, जो करते हैं वही धर्म है क्योंकि हम ईश्वर के अश हैं। धर्म निर्वलो का सहारा है अनाथों का नाथ है। हम न निर्वल हैं न अनाथ हैं। हम से ओर धर्म से क्या वास्ता? हमारे राजदंड को देखते ही धर्म ओर न्याय नो—दो—ग्यारह हो जाते हैं। अतएव यहाँ न धर्म की दुहाई कारगर हो सकती है ओर न नीति की। उस समय के नीतिज्ञ विद्वानों ने इन अभिमानी राजाओं को समझाने का प्रयत्न किया था परन्तु सबका यही उत्तर मिलता था कि हम धर्म के गुलाम नहीं हैं—शास्त्र के दास नहीं हैं। हमें जा रुचिकर

है वही शास्त्र है। हमे केवल अर्थशास्त्र की जानकारी है और वह भी इस रूप में कि किस प्रकार पराया धन अपना बना लिया जाय। हम धनोपार्जन के लिए कहा जाए? दुनिया कमावे और हम उसका उपभोग करे बस यही अर्थशास्त्र का मर्म है।

श्री कृष्ण के जन्मकाल की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिए सबके अत्याचारों का वर्णन न करके केवल कस के अत्याचारों का ही उल्लेख करूंगा। कस एक पबल अत्याचारी था। उसके अत्याचारों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता को कारागार के सीखचों में बंद करके स्वयं राजा बन बैठा था। कस के इस कार्य से प्रसन्न होकर और उसे वीर समझ कर जरासंध ने अपनी कन्या उसे ब्याह दी। जरासंध का दामाद बन जाने के कारण उसका साहस और अधिक बढ़ गया। अब वह समझने लगा कि जगत् में मैं ही हूँ—मेरा मुकाबला करने वाला ससार में और कोई नहीं है।

जैन शास्त्र कहता है—कस का अन्याय देखकर उसके भाई अतिमुक्त ने यह निश्चय किया— जो अपने पूजनीय पिता को कैद करके आप राजा बना है और प्रजा पर घोर से घोर अत्याचार कर रहा है, उसके आश्रय में रहना और उसके अन्याय के विष से विषैले टुकड़े खाना आत्मा का हनन करना है। जंगल में रहना और निरवद्य एव नीरस आहार पर निर्वाह करना बेहतर और श्रेयस्कर है। कस के पास रहकर अन्याय का प्रसाद लेना मेरे लिए उचित नहीं है।' ऐसा विचार कर अतिमुक्त ने दीक्षा ग्रहण की और वे मुनि बन गये। एक बार अतिमुक्त मुनि भिक्षा के लिए या कस की राजचर्या जानने के लिए कस के महल में गये। वहाँ कस की रानी जीवयशा मदान्ध होकर मुनि का उपहास करने लगी। उपहास के साथ मुनि के प्रति कटुक शब्दों का भी प्रयोग करने लगी। वह बोली— 'वाह—वाह! यह देखो राजघराने में पैदा हुए हैं। कुल को कलक लगाते हुए इन्हें लाज नहीं आती! हाथ से कमाकर नहीं खाया जाता इसलिए भीख मागने के लिए दर—दर भटकते फिरते हैं। इन्हें लज्जित होना चाहिए सो तो होते नहीं उल्टा हमें लाज मरना पड़ता है।'।

जीवयशा की कठोर वाणी सुनकर मुनि ने उत्तर दिया— 'मेरी भर्त्सना करने के बदले अगर तुमने अपने पापों को देखा होता तो तुम्हारा कल्याण होता। जीवयशा! अपने दोष देखने की निर्मल दृष्टि विरले ही पाते हैं और जिन्हें यह दृष्टि प्राप्त है वे निस्संदेह भाग्यशाली हैं। दूसरों के दोषों को देखने और गुणों को दोष समझ लेने से अन्तःकरण मलिन बनता है पर स्वदोष—दर्शन

से निर्मलता आती है। फिर भी अगर तुम्हें दूसरे के दोष ही देखने हैं तो पति को क्यों नहीं देखती, जो पिता को कारागार में बंद करके राजा बन बैठा है और जिसने अपनी सतान के सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है। इस दुराचार का विचार आते ही लज्जा से मस्तक झुक जाना चाहिए।

तुम अपनी जिस देवकी का सिर गूथ रही हो उसके पुत्र द्वारा ही तुम्हारा पति मारा जायेगा और तुम्हें वेधव्य की व्यथा भोगनी पड़ेगी। अन्याय का फल उसी समय तुम्हारी समझ में आएगा।

अतिमुक्त मुनि की खरी बात सुनकर जीवयशा घबराई और सोचने लगी— 'मैंने वृथा ही इन मुनि को छेड़ा।' देवकी के पुत्र द्वारा उसके पति का हनन होगा, यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे पर उदासी छा गई। जीवयशा अपना मुह लटकाए उदास बैठी थी कि उसी समय अहंकार में चूर कस भी उसके समीप उसी महल में आ पहुँचा। रानी को उदास देखकर कस ने कहा— 'प्रिये! इस असामयिक उदासी का कारण क्या है? सदा प्रफुल्लित रहने वाले तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता क्यों झलक रही है? जब तुम उदासीन रहोगी तो ससार में प्रसन्नता किसके हिस्से आएगी? बताओ, उदासी का क्या कारण है?'

जीवयशा ने कहा—नाथ! मेरी उदासीनता का गहरा कारण है। यह कारण इतना भयंकर है कि मुह से कहते भी नहीं बनता।

कस—आखिर कहे बिना कैसे चलेगा? उसका प्रतिकार करना होगा। बिना कहे प्रतिकार कैसे होगा?

जीवयशा—आज आपके भाई अतिमुक्त अनंगार यहाँ आये थे। मैंने उनका उपहास किया और कुछ कठोर वचन भी मुह से निकल गये। उन मुनि ने मुझे कुछ शिक्षा देने के साथ अत्यन्त अनिष्टसूचक भविष्यवाणी की है। उसका स्मरण आते ही कलेजा मुह को आता है। उन्होंने कहा है— 'देवकी का पुत्र तेरे पति का नाश करेगा।' यह सुनकर मेरी चिन्ता का पार नहीं है।

जीवयशा का कथन सुनकर कस ने अट्टहास किया, मानो होनहार को वह अपने अट्टहास से उड़ा देना चाहता हो। उसने जीवयशा से कहा— 'वस इसी बात से इतनी चिन्ता हो गई! भला इन बाबा-जोगियों की बात का क्या ठिकाना? वे तो इसी तरह की ऊलजलूल बातें गढ़ कर दूसरों के मन में भ्रम घुसेड़ देते हैं। वेचारे देवकी के लड़के की क्या मजाल कि वह मुझ मार सके। कदाचित् मारने का प्रयत्न भी करता तो यह और भी अच्छा हुआ कि हमें पहले से मालूम हो गया। यह तो उदासी के बदले प्रसन्नता की बात

है। देवकी का पुत्र मुझे नष्ट करे उससे पहले मैं देवकी का ही काम तमाम कर देता हूँ। न रहेगा बास न बजेगी बासुरी। इसमें चिन्ता की बात ही क्या है?

जीवयशा को सान्त्वना देकर कस राजसभा में आया। उस समय राजसभा में एक विद्वान आया। कस के पूछने पर उसने बताया—मैं ज्योतिष—शास्त्र में पारगट हूँ। कस ने कहा—मुझे ज्योतिष—शास्त्र पर विश्वास नहीं है। पर ज्योतिषी ने कहा— किसी शास्त्र की पामाणिकता किसी के विश्वास पर अवलम्बित नहीं है। ज्योतिष—शास्त्र अगर प्रमाण है, तो आपके अविश्वास के कारण उसकी पामाणिकता नष्ट नहीं हो सकती। कस ज्योतिर्विद की स्पष्टवादिता से कुछ आकृष्ट सा हुआ। उसने कहा— अगर आप ज्योतिषशास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो यह बताइये कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी?

आज ज्योतिष—शास्त्र के सबध में अनेक प्रकार की भ्रातिया फेली है। मेरे ख्याल से इनके दो कारण हैं— प्रथम तो ज्योतिष का अविकल ज्ञान नहीं रहा है और दूसरे ज्योतिषी लोग लोभ के चगुल में पड़े हुए हैं। साठ वर्ष के बूढ़े के साथ बारह वर्ष की लड़की का लग्न जोड़ने वाला कोई ज्योतिषी ही तो होगा। इस प्रकार लोभ ने इस विद्या को नष्ट—भ्रष्ट सा कर डाला है। आर्थिक लोभ से प्रेरित होकर किसी भी शास्त्र का दुरुपयोग करना उसका अपमान करने के समान है। गणित विद्या सच्ची है यह शास्त्र भी मानता है और जो लोग निस्पृह हैं उसका गणित आज भी सही उतरता है। लेकिन लोभी लोगो ने गणित को बदनाम कर दिया है।

कस की सभा में आया हुआ ज्योतिषी लोभी नहीं था। लोभी में निर्भयता नहीं होती। अतएव ज्योतिषी ने कस को साफ—साफ कह दिया— आपके घर में एक ऐसा महापुरुष जन्मेगा जो आपको नष्ट करेगा।

कस— उसका लक्षण क्या होगा?

ज्योतिषी— वह गोकुल में रह कर बड़ा होगा। गायों से प्रेम करेगा और जंगल में जाकर गायें चराएगा। वह अपने हाथ में बासुरी रखकर जनता को उसकी मधुर ध्वनि से मोहित कर लेगा। तुम उसे मार डालने का पयत्न भी करोगे पर उसे—ज्यो तुम पयत्न करोगे तो—तुम उसका दल दटता जाओगे। उस नष्ट करने में कोई समर्थ न हो सकेगा और वह तुम्हारा नाश करने में सक्षम होगा।

ज्योतिषी और मुनि की मिलती हुई भविष्यवाणी सुनकर कस का कलेजा एक बार काप उठा। उसके सामने मृत्यु नाचने सी लगी। एक दूसरे ही क्षण उसकी नास्तिकता ने उसके विचारों को ढक लिया। अविश्वास का त्राण उसे प्राप्त हो गया। वह सोचने लगा— 'ये लोग बड़े ठग और धूर्त हैं। मेरा लडका ही क्या मुझे मार सकता है?'

भविष्यवाणी सुनकर कस को सावधान हो जाना चाहिए था। उसे अन्याय और अधर्म के मार्ग से विमुख होकर न्याय और धर्म के प्रशस्त पथ की ओर उन्मुख होना चाहिए था। पर कहा है— 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि।' कस के सबध में यह उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। अन्त में कस ने ज्योतिषी से कहा— तुम्हारी धूर्तता की यहा दाल नहीं गलेगी। मैं तुम्हें कंद करता हू। मेरा काल जन्मेगा और मुझे मार डालेगा, तब वही तुम्हें कारागार से मुक्त भी कर देगा, अन्यथा मैं तो तुम्हारा काल होता ही हू।

राजा लोग कारागार को अपनी रक्षा का सफल साधन समझते हैं। उन्हें न्याय—अन्याय की परवाह नहीं होती। जिस पर उनका कोप हुआ, उसी को जेल के सीखचों में बंद कर देते हैं और अपने आपको सुरक्षित मान बैठते हैं। मगर सत्ता का यह दुरुपयोग कब तक उनकी रक्षा कर सकता है?

कस का कथन सुनकर ज्योतिषी ने कहा— 'आपके निर्णय में मीन—मेख हो ही कैसे सकती है? मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण श्रद्धा है। अगर मेरी विद्या सच्ची ठहरे तो ही मुझे जीवित रहना चाहिए, नहीं तो जेल में सड़कर मर जाना ही अच्छा है।

कस ने उस ज्योतिषी को जेल के हवाले कर दिया।

भागवत के अनुसार नारद ने कस को समझाया था और देवकी के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु बतलाई थी। नारद ने कहा था— 'तुम जल्दी सभल जाओ, अन्याय को त्यागो और नीति तथा धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करते हुए अगर मृत्यु भी आ जाएगी, तो शान्ति से मर सकोगे।

कस ने नारद से कहा— 'महाराज यह मेरा सदभाव है कि मेरी मृत्यु की सूचना मुझे अभी से मिल गई है। भावी अनिष्ट की सूचना पहले ही मिल जाना निःसंदेह सौभाग्य ही समझना चाहिए। ऐसा होने से पहले ही उसके निवारण की व्यवस्था की जा सकती है। मैं इस बात से जरा भी भयभीत नहीं हू कि देवकी का पुत्र मुझे मारेगा। मैं शूरवीर क्षत्रिय हू। मोत मरे लिए खल हू। दूसरे का प्राण ल लना मेरा हाथ का काम है। आपने मुझ सावधान

कर दिया, इसलिए आपका कृतज्ञ हू। मैं देवकी को देवलोक भेज दूंगा, तब उसका पुत्र मुझे मारने के लिए कैसे जन्मेगा? चोर की मा को मार दिया जाय तो चोर कहा से आएगा?

इस प्रकार कह कर वह नारद के सामने भी क्रोध का मारा भडक उठा। नारद ने उसे फिर समझाया—शान्त होओ। इस प्रकार क्रुद्ध होने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम जो सोचते हो, वह सफल नहीं हो सकता। महापुरुष धर्मात्मा होते हैं। धर्म जिसकी रक्षा करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मो रक्षति रक्षित ।’

कस को सभी ने समझाया, पर वह न माना, न माना। वह न समझा पर आप समझो और मानो कि पापी की जाहोजलाली न कभी रही है, न रहेगी। दो दिन के लिए कोई भले ही मौज मार ले, अन्त में पाप के प्रभाव से पतन अवश्य होता है।

नारद के समझाने पर भी कस न समझा। उसने कहा ‘महाराज। अब आप पधारिये। अब आपकी यहा आवश्यकता नहीं रही है। मुझे पहले खबर लग गई है तो मैं सारा प्रबन्ध कर लूंगा। भावी आपत्ति की सूचना देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हू। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले ही सब सूचना प्राप्त हो गई।

नारदजी चले गये। कस ने देवकी को मार डालने का निश्चय किया पर किसी ने उसे समझाया—कुमारी कन्या को मार डालना अत्यन्त भीषण कृत्य है। ऐसा करने से घोर पाप लगता है, पुण्य क्षीण होता है और जगत में अपकीर्ति होती है। यद्यपि कस पाप—पुण्य को नहीं मानता था पर जगत में अपकीर्ति फैल जाने का उसे भय था। इसके अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक समझेगे। अतएव उसने देवकी को मार डालने का विचार त्याग दिया। इसके बदले उसने दूसरा उपाय सोचा—देवकी का विवाह कर दिया जाय और उसके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हो उसे उसी समय तलवार से मोत के घाट उतार दिया जाय। ऐसा करने से मैं अपने काल का भी नाश कर सकूंगा मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी नहीं कहलाऊंगा।

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया। यद्यपि कस के हृदय में दूसरी बात थी उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट स्नेह प्रकट दिया—आर वसुदेव की खूब सेवा की। वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर दाह दिया—

आप जो चाहे, वही मैं आपको दूंगा। कस जानता था—वसुदेव क्षत्रिय है और जो बात मुह से निकाल लेगे उसका अवश्य पालन करेगा। अतएव कस ने कहा— 'यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वे सब मुझे सौंप दिये जाय और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ।' वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशका नहीं थी कि कस अपनी बहन के बालको को मार डालेगा। अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी। कस यह स्वीकृति पा कर मानो निहाल हो गया। उसमें जान—सी आ गई।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे, यह नहीं हो सकता। इस सबध में शास्त्र में कहा है—सुलसा के मृत पुत्र होते थे। उसने देव की उपासना की। देव ने कहा 'मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक नहीं कर सकेगा। इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहा रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था। इस तरह देवकी के छ बालक सुलसा के यहा पहुँच गये। सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कस के सामने ले जाये जाते थे। कस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह सोचकर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूल उठता था। फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे हुए बालको को ही पछाड़ डालता।

सातवीं बार वह महापुरुष आया, जिसका आज जन्म दिन है। ऐसा बालक देवकी के गर्भ में आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये। देवकी का शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे काच की हड्डी में दीपक रखने से चमकने लगती है। देवकी और वसुदेव चकित थे। उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया है। देवकी को इस प्रकार तेजपूर्ण देखकर कस भी समझ गया कि अब मेरा काल बताया जाने वाला बालक गर्भ में आया है। कई ग्रन्थकारों ने लिखा है कि कस ने देवकी और वसुदेव को बेड़ी और हथकड़ी से जकड़ दिया था और कारागृह में डाल दिया था। दोनों पर सख्त पहरे का प्रबंध किया था। उस मुसीबत में पड़े हुए वसुदेव देवकी से कहने लगे—यह सब मेरे वचनबद्ध होने का परिणाम है। ससार में पतिव्रता महिलाएँ तो और भी होगी, लेकिन देवकी तुम जैसी पतिव्रता का होना दुर्लभ है। तुमने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए अपने लाडले लाल

भी मरने के लिए कस के हाथ में सौंप दिये। तुमने अपना सर्वस्व निछावर कर मेरे धर्म की रक्षा की है। सचमुच तुम इस ससार की सारभूत विभूति हो। आर्य-ललनाएँ तुम्हारा अनुकरण कर ससार में पतिव्रता— धर्म की रक्षा करेंगे।

देवकी ने नम्रता पूर्वक मधुर स्वर में कहा— नाथ इसमें मेरा क्या है? यह शरीर भी आपका है। बालक तो जैसे आपके, वैसे ही मेरे है। मैं बालको को जितना प्यार करती हूँ, उतने ही आपको भी वे प्यारे हैं। बल्कि माता की अपेक्षा पिता को पुत्र से अधिक स्नेह होता है। दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन का मोह त्याग दिया था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र-मोह न छोड़ सकें थे। इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है। जब अधिक प्रेमपरायण आपने ही उन बालको को दे दिया, तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? इसके अतिरिक्त आपके कार्य में किसी प्रकार विसवाद खड़ा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है।

जिस सत्य की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने सुकुमार और प्यारे बच्चे काल के हाथ में सौंप दिये, उस महान सत्य को आप भी अपनाये और 'त सच्च भगवओ' इस शास्त्र वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रखिये। स्मरण रखिए बुद्धि एक प्रकार की वचना है। उसकी दौड़ बहुत थोड़ी है। सत्य इतना महान और उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता। पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित् सुई तुल सकती है पर बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तुल सकता। बुद्धि से तर्क-वितर्क उत्पन्न होता है और तर्क-वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा सकती। प्रगाढ़ श्रद्धा के कटकाकीर्ण पथ पर चलते रहने से सत्य के सन्निकट पहुँचना पड़ता है। अतएव श्रद्धा को बुद्धि के वस्त्र पहनाओ। विचार करो—सत्य की आराधना के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अर्पण कर दिये तो सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या नहीं त्याग सकते? अगर ससार में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाय और प्रत्येक व्यवहार में सत्य भगवान् के दर्शन होने लगे तो ससार का यह नारकीय रूप नष्ट हो सकता है। वकीलो को घर बैठ कर और कोई उच्चतर आजीविका खोजनी पड़े और कचहरी कचहरी (सिर के बाल हरने वाली) न रह जाय। वकीलो और अदालतों के आधिपत्य से ससार में शान्ति का बदल अशांति का ही प्रसार हुआ है। यह सब सत्य के बदले अशांति का ही प्रसार हुआ है। यह सब सत्य से विमुक्त होने का परिणाम है। जब हृदय नदी मुमुक्षु में सत्य के सार का संचार होगा, तभी हृदय में सत्य का जन्म हो सकेगा।

आप जो चाहे, वही मैं आपको दूंगा। कस जानता था—वसुदेव क्षत्रिय हैं और जो बात मुह से निकाल लेगे उसका अवश्य पालन करेंगे। अतएव कस ने कहा— 'यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वे सब मुझे सौंप दिये जाय और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ।' वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशका नहीं थी कि कस अपनी बहन के बालको को मार डालेगा। अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी। कस यह स्वीकृति पा कर मानो निहाल हो गया। उसमें जान-सी आ गई।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे, यह नहीं हो सकता। इस सबध में शास्त्र में कहा है—सुलसा के मृत पुत्र होते थे। उसने देव की उपासना की। देव ने कहा 'मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक नहीं कर सकेगा। इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहा रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था। इस तरह देवकी के छ बालक सुलसा के यहा पहुँच गये। सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कस के सामने ले जाये जाते थे। कस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह सोचकर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूल उठता था। फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे हुए बालको को ही पछाड़ डालता।

सातवीं बार वह महापुरुष आया, जिसका आज जन्म दिन है। ऐसा बालक देवकी के गर्भ में आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये। देवकी का शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे काच की हडी में दीपक रखने से चमकने लगती है। देवकी और वसुदेव चकित थे। उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया है। देवकी को इस प्रकार तेजपूर्ण देखकर कस भी समझ गया कि अब मेरा काल बताया जाने वाला बालक गर्भ में आया है। कई ग्रंथकारों ने लिखा है कि कस ने देवकी और वसुदेव को बेडी और हथकडी से जकड़ दिया था और कारागृह में डाल दिया था। दोनों पर सख्त पहरे का प्रबंध किया था। उस मुसीबत में पड़े हुए वसुदेव देवकी से कहने लगे—यह सब मेरे वचनबद्ध होने का परिणाम है। ससार में पतिव्रता महिलाएँ तो और भी होगी लेकिन देवकी तुम जैसी पतिव्रता का होना दुर्लभ है। तुमने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए अपने लाडले लाल

भी मरने के लिए कस के हाथ में सौंप दिये। तुमने अपना सर्वस्व निछावर कर मेरे धर्म की रक्षा की है। सचमुच तुम इस ससार की सारभूत विभूति हो। आर्य—ललनाए तुम्हारा अनुकरण कर ससार में पतिव्रता— धर्म की रक्षा करेंगे।

देवकी ने नम्रता पूर्वक मधुर स्वर में कहा— नाथ इसमें मेरा क्या है? यह शरीर भी आपका है। बालक तो जैसे आपके, वैसे ही मेरे है। मेरे बालक को जितना प्यार करती हूँ, उतने ही आपको भी वे प्यारे हैं। बल्कि माता की अपेक्षा पिता को पुत्र से अधिक स्नेह होता है। दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन का मोह त्याग दिया था लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र—मोह न छोड़ सकें थे। इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है। जब अधिक प्रेमपरायण आपने ही उन बालक को दे दिया, तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? इसके अतिरिक्त आपके कार्य में किसी प्रकार विसवाद खड़ा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है।

जिस सत्य की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने सुकुमार और प्यारे बच्चे काल के हाथ में सौंप दिये, उस महान सत्य को आप भी अपनाये और 'त सच्च भगवओ' इस शास्त्र वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रखिये। स्मरण रखिए बुद्धि एक प्रकार की वचना है। उसकी दौड़ बहुत थोड़ी है। सत्य इतना महान आर उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता। पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित् सुई तुल सकती है पर बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तुल सकता। बुद्धि से तर्क—वितर्क उत्पन्न होता है और तर्क—वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा सकती। प्रगाढ़ श्रद्धा के कटकाकीर्ण पथ पर चलते रहने से सत्य के सन्निकट पहुंचना पड़ता है। अतएव श्रद्धा को बुद्धि के वस्त्र पहनाओ। विचार करो—सत्य की आराधना के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अर्पण कर दिये तो सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या नहीं त्याग सकते? अगर ससार में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाय और प्रत्येक व्यवहार में सत्य भगवान के दर्शन होने लगे तो ससार का यह नारकीय रूप नष्ट हो सकता है। नकीलो को घर बैठ कर आर कोई उच्चतर आजीविका रोजनी पड़े और कचहरी कचहरी (सिर का दाल हरन वाली) न रह जाय। नकीलो आर अदालतो के आधिपत्य से ससार में शांति व दया अशांति का ही प्रसार हुआ है। यह सब सत्य के बदले अशांति का ही प्रसार हुआ है। यह सब सत्य से विमुख होना का परिणाम है। जब हृदय सत्य से दूर रहेगा तो सत्य का ससार में प्रसार होगा तभी हृदय में शांति का प्रसार होगा।

देवकी ने वसुदेव से कहा—पुत्र जैसे मेरे थे वेसे ही आपके भी थे। जैसा दुःख मुझे हुआ है वेसा ही दुःख आपने भी अनुभव किया है। किन्तु आप पुरुष हैं आपमें सहन—शक्ति अधिक है। मैं स्त्री हूँ मुझमें इतनी सहन—शीलता और कष्ट—सहिष्णुता नहीं है। मैंने अब तक छ बालको का मरण—दुःख झेला है, पर अब कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे इस बार का बालक जीवित बचा रहे।

पुत्र के लिए दुःख होना स्वाभाविक है। मनुष्य की तो बात ही क्या उन पक्षियों को भी सतान के वियोग की वेदना असह्य हो जाती है जिनमें सतान का नाता अत्यन्त अल्पकालीन होता है। यहाँ एक मेना का बच्चा आया करता था। एक दिन वह उड़कर ऊपर बैठा। उसके मा—बाप भी वहाँ मौजूद थे। इतने में ही एक चील ने झपट्टा मारा और बच्चे को उड़ा गई। उस समय उस बच्चे के माता—पिता को इतना दुःख हुआ और वे ऐसे चिल्लाये कि कुछ कहा नहीं जा सकता।

देवकी के कथन के उत्तर में वसुदेव ने कहा—तुम्हारी बात है तो ठीक, पर अब क्या सत्य का परित्याग करना पड़ेगा? जिस सत्य धर्म का पालन करने के लिए छह बालक त्याग दिये, अब क्या उसी को त्यागना उचित होगा?

देवकी ने कहा—छह बालक हम लोगो ने सत्य भगवान की सेवा में समर्पित किये हैं। तब सत्य से विमुख होने की प्रेरणा मैं नहीं करती। ऐसा कोई यत्न करने के लिए कह रही हूँ जिससे धर्म की भी रक्षा हो और पुत्र की भी रक्षा हो। पुत्र की रक्षा की चिन्ता भी इसी कारण है कि वह महापुरुष होगा और महापुरुष की रक्षा करना ससार की रक्षा करना है। पुत्रप्रेम से प्रेरित होकर नहीं वरन् ससार के कल्याण की कामना से हमें इस पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। ससार में उत्सर्ग और अपवाद—यह दो विधियाँ हैं। ऐसा जान पड़ता है कि गर्भस्थ महापुरुष ससार के अपवाद सुनकर भी जगत का कल्याण करेगा। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए हमें भी अपवाद मार्ग का अवलम्बन करना पड़े तो अनुचित नहीं है।

तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। पर यह अत्यन्त कठोर साधना है। महापुरुष की रक्षा करते समय अगर हमारे हृदय में लेशमात्र भी पुत्र—मोह उत्पन्न हो गया तो हम अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाएंगे। यह निष्काम कर्म कठिनतम व्यवहार है। बड़े—बड़े योगी भी इसमें अकृतकार्य हो जाते हैं। हम अपना हृदय विश्व—हित की कामना से लवालव भर लेना चाहेगा जिससे

व्यक्तिगत हित या सुख की अभिलाषा को उसमे तिलमर भी स्थान न मिल सके। हमे आत्मोत्सर्ग की पराकाष्ठा पर पहुचना चाहिए। ऐसा किये बिना हम सत्य की सेवा से विमुख हो जाएंगे। पर यह तो समझ मे नही आ रहा है कि क्या यत्न किया जाय?

देवकी ने कहा— गर्भस्थ महापुरुष का महत्त्व मैने मुनि महापुरुष से जान लिया है। यह महापुरुष जगत् मे सुख एव शान्ति की सृष्टि करेगा। इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से मैने गोकुल मे रहने वाले राजा नन्द की रानी यशोदा को अपनी सखी बनाया है। यह मेरी ऐसी सखी है कि मेरी खातिर वह अपनी सतान का त्याग कर सकती है। वह पूर्ण विश्वासपात्र है। साथ ही मुझे यह भी विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हो गया है कि जिस दिन मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा उसी दिन वह भी सतान प्रसव करेगी। अतएव इस महापुरुष को यशोदा के यहा ले जाना चाहिए और यशोदा की सतान यहा ले आना चाहिए।

वसुदेव ने कहा—उपाय तो अच्छा है पर देखना तो यह है कि हम इस समय किस हालत मे है। हथकडी—बेडी पडी हुई है। द्वार जडा है, पहरा लग रहा है। ऐसी दशा मे कैसे बाहर निकलना होगा।

देवकी—यह सब तो आखो दिखाई दे रहा है। इतना होते हुए भी अगर हमारी भावना मे सत्य है और इस महापुरुष की रक्षा होनी है, तो ये सब कठिनाइया दूर हो जाएगी। आप बाहर निकल भी सकेंगे और मार्ग भी मिल जायेगा। बस, आप तो तैयार हो जाइए।

कई लोग प्रश्न करते है कि पुरुषार्थ बडा है या दैव बडा है? इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण के चरित्र से यह फलित होता है कि दोनो समान है और सिद्धि—लाभ के लिए दोनो की समान आवश्यकता हे। जैसे दोनो चक्रो से रथ चलता हे उसी प्रकार दोनो के सद्भाव से कार्य सिद्ध होता है। किन्तु इन दोनो मे से उद्योग करना मनुष्य के हाथ मे है। अतएव मनुष्य को सतत उद्योगशील रहना चाहिए। भाग्य अनुकूल होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। हा भाग्य की अनुकूलता की प्रतीक्षा करते हुए निठल्ले बैठे रहना उचित नही हे। कान कह सकता हे कि किसका भाग्य किस समय अनुकूल होगा? आज के लोग अपने काम के लिए तो भाग्य के भरोसे नही बंटे रहते—उद्योगशील रहते हे लेकिन धर्म के काम मे भाग्य का भरोसा ताकने लगते हे। इसी कारण रानि उठानी पडती हे।

वसुदेव ने देवकी का कथन स्वीकार किया। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार भाद्रपद कृष्णा अष्टमी की रात को, अर्द्ध-रात्रि के समय देवकी ने सुन्दर, स्वस्थ और सर्वांगसम्पन्न बालक को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां तडाक से टूट कर गिर पड़ी। देवकी ने वसुदेव से कहा—नाथ आइए। अब यह महापुरुष आपके उद्योग की परीक्षा करता है।

वसुदेव सोचने लगे—महापुरुष के प्रताप से हथकड़ी—बेड़ी टूट गई है, मगर द्वार पर अब भी पहरा मौजूद है। पहरेदारों के सामने बाहर कैसे निकल सकेंगे?

वसुदेव सत्य के लिए इस प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, लेकिन आज के लोगो को सत्य बोलने या सत्य पालन में किस प्रकार की रुकावट है? फिर क्यों नहीं उनके जीवन में सत्य की आभा चमकती? सत्य की आराधना करने के कारण अगर आपके पैरों में बेड़ी भी पड़ जायेगी तो वह उसी प्रकार टूट जाएगी जैसे वसुदेव की टूट गई थी। कहावत है, मुर्दे के साथ श्मशान तक जाया जाता है, उसके साथ जला नहीं जाता। इसी प्रकार हम लोग भी उपदेश दे सकते हैं इससे अधिक क्या कर सकते हैं? आपके साथ—साथ घूमने से रहे।

वसुदेव देवकी से कहने लगे—द्वार पर पहरा लग रहा है। निकलने का क्या उपाय है? देवकी ने कहा—‘उद्योग करना आपका काम है फिर सफलता मिले या न मिले। प्रयत्न कर देखिए।’

वसुदेव जाने को तैयार हुए। वे ग्रथानुसार सूप में ओर जैन—कथा के अनुसार अपने हाथ में बालक कृष्ण को लेकर रवाना हुए। द्वार पर पहुँचे तो देखते क्या है कि द्वार खुला पड़ा है और पहरेदार पड़े—पड़े खरटि ले रहे हैं। वसुदेव ने यह भी महापुरुष का प्रताप समझा। दरवाजे से बाहर निकल कर आगे बढ़े। उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था। बादल गड़गड़ा रहे थे मानो कृष्णजन्म के उपलक्ष्य में इन्द्र का नगाड़ा बज रहा था। बिजली चमक रही थी मानो महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रकृति चपलतापूर्वक नृत्य कर रही थी। झींगुर और मेढक खुशी—खुशी बोल रहे थे जैसे कृष्ण—जन्म की खुशी में संगीत गा रहे हों। ग्रन्थों में लिखा है—उस समय शपनाग न कृष्ण पर छाया की थी और एक देव वसुदेव के आग—आग प्रकाश करता जाता था।

वसुदेव चलते-चलते नगर के द्वार पर आये। देवकी के पुत्र-प्रसव का समय सन्निकट आया जान कर कस ने नगर-द्वारों पर भारी-भारी ताले डलवा दिये थे। वसुदेव ने नगर के वद द्वार देखे पर वे एक क्षण भर के लिये भी रुके नहीं। उन्होंने सोचा-जहा तक जाना संभव है वहा तक तो मुझे जाना ही चाहिए।

दीघा छे दरवाजा, ये आरत मोटी राजा।

हरि अगूठी अडिया ताला तो सब झडिया।।

वसुदेव जाकर नगर के द्वार से टकराये। जैसे वे द्वार से टकराये ओर कृष्ण का अगूठा अडा, वैसे ही ताले राख के ढेर की तरह नीचे गिर पडे। फाटक खुल गये। उस समय ओर तो सब लोग सो रहे थे, द्वार के ऊपर बने हुए पीजरे मे केवल उग्रसेन जाग रहे थे। ऐसे समय पर शत्रु को नींद आना ओर मित्रों का जागना स्वाभाविक है। उग्रसेन ने फाटक खुलने की आवाज सुनी।

उग्रसेन कहे कोई, तुम बधन काटे सोई।

ये वचन सुने सुखदायी, कहे वेग सिधावो भाई।।

उस समय उग्रसेन ने पूछा-कोन? वसुदेव ने कहा-वही जो तुम्हे बधन से छुडावेगा। यह उत्तर सुनकर उग्रसेन अति प्रसन्न हुए और कहा-अच्छा भाई जल्दी पधारो।

वसुदेव आगे चले। उस घोर अधकारमयी काली निशा मे आधी रात्रि के समय वर्षा ओर विजली की विपदा के होते हुए, कोन घर से निकल सकता था? लेकिन वसुदेव कृष्ण को लिए हुए जा रहे थे। जब और आगे बढे तो यमुना सामने आई। वर्षा के कारण उसमे पूर आ रहा था। वसुदेव ने निश्चय किया-भले ही आज मुझे यमुना मे वह जाना पडे, परन्तु जहा तक संभव है मे अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार दृढ सकल्प करके वे यमुना मे उतर पडे। ग्रन्थों मे लिखा है कि यमुना पहले तो पूर पर थी, पर कृष्ण के पैर का अगूठा लगते ही यमुना ने मार्ग कर दिया, अर्थात् वह छिछली हो गई।

इतनी सब विघ्न-बाधाओं को पार कर वसुदेव नन्द के घर पहुचे। उसी समय यशोदा के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हुई थी। वसुदेव ने पुत्री की जगह कृष्ण को रख दिया ओर पुत्री को लेकर लौट पडे। उनके लौट आने पर द्वार आदि फिर पहले की ही तरह बंद हो गये। उनके हाथ-पैरों मे पूर्ववत् हथकडी-वेडी भी पड गई। यह कैसा देविक चमत्कार था सो कहा नहीं जा सकता।

उमर जय कन्हयात्मन् की ज्ञान लगी आर ड्यर पहण्दार जागकर लडकी का लकर कर क गमन ग्य। कम लडकी जन्मी दख कर कहने लगा— दखा व बाबा—जागी आर ज्यातिर्यी लाग कम झूठ होत ह। आर तो आर नारद भी अद्य झूठ बोलन लग ह। लडक क बदले यह लडकी उत्पन्न हुई ह। कस जय अभिमान—मगी य बात कह रहा था तनी वह सद्य पन्ना बालिका बाली— मुझ लडकी कह कर तू क्षणिक मान्दना मने ही प्राप्त कर ल आर ऋषिया—मुनिया का झूठा बत द पर तग नहार करन वाला अब्नीर्ण हा ही चुका ह।

एक ओर वसुदेव न उद्याग किया था आर दूसरी आर कम न। किन्तु वसुदेव का उद्याग प्रशस्त था वह न्याय आर धर्म की प्रतिष्ठा क लिए था जबकि कस नीतियर्म का ध्यान करने की चेष्टा कर रहा था। वसुदेव का हेतु शुभ था अतएव उन्हे देवों की सहायता प्राप्त हो सकी। अगर आप नी इसी प्रकार शुभ हेतु से प्रशस्त प्रयान करगे तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि दैविक सहायता कहा से ओर कसे मिलती ह। कदाचित कोई कह सकता ह कि परमार्थ क लिए हमने अमुक उद्याग किया था पर वह अन्नजल रहा। उन्हे अपने हृदय की बारीकी से परीक्षा करनी चाहिए। उन्हे नालूम करना चाहिए कि बाह्य ओर आन्तरिक दोनों रूप थे या बाहर परमार्थ था आर नीतर स्वर्थ था? स्वार्थ से मलिन हृदय लेकर दिव्य सहायता की कामना करना ऐसी ही बात ह जैसा कि कहा ह—

चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल मनसा अध न अघाती

इसके अनुत्तर दुरी भावना रख कर नी अष्ट जल की आशा रखना दुराशा मात्र ह।

कृष्ण धीरे-धीरे नन्द क घर बडे होने लगे। पलने में पाद हुए नी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण आर अनाधारण कान किये। नन्द के यहा रहते हुए उन्हाने जो कुछ किया उनन एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कुछ बडे हात ही व कमल आर लडकी लेकर गय चरान के लिये जाया करत थे। जन्माष्टनी मनाने क लिए आज आप बढिया-बढिया वस्त्र पहनते ह पर जिनकी जन्माष्टनी मनात ह वह कना नादा था यह मूल कर नी नहीं पावत। नक्त उनक उर्न न्य पर मुख्य ह आर कहने हैं—

मोर मुकुट कटि काछनी सर गुंजन की माल।

यह बालक मम सर बसो, सदा विहारी लाल।।

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण ने मोर परखी का मुकुट पहना था चिरमी (घुगची) की माला पहनी थी और कमर में लंगोटी लगा रखी थी। कृष्ण इस सीधे-सादे भेष में रहते थे। कवि कृष्ण के इसी भेष को अपने हृदय में बसने की भावना व्यक्त करता है।

कृष्ण में इस तरह की सादगी थी परन्तु आजकल तो सादगी घृणा की वस्तु बन गई है। जिनका उत्पन्न किया हुआ अन्न खाकर लोग जीवन-निर्वाह करते हैं उन किसानों को इस सादगी के कारण भोजन में पास तक नहीं बैठने दिया जाता। गाय को मुसीबत माना जा रहा है। मोटरे रखने का स्थान है पर गाय बाधने को स्थान नहीं मिलता। तब पीने के समय क्या पीते हो? गाय का दूध या मोटर का धुआ? प्राचीन ग्रन्थों में गाय की महत्ता का खूब बखान किया गया है। गाय 'गो' कहलाती है। 'गो' पृथ्वी का भी नाम है और गाय का भी नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी हमारा आधार है उसी प्रकार गाय भी हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कृष्ण ने गो रक्षा की थी। कृष्ण ने अपने व्यवहार के द्वारा गाय का जैसा महत्त्व प्रदर्शित किया है, वैसा विश्व के इतिहास में किसी ने प्रदर्शित नहीं किया। आज गाय का आदर नहीं हो रहा है पर प्राचीनकाल के राजा और सेठ अपने-अपने घर में गायों के झुंड रखते थे। उस समय शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा, जहाँ गाय न पाली जाती हो। उसी युग में गाय 'गोमाता' कहलाती थी और 'जय गोपाल' की ध्वनि सर्वत्र सुनाई देती थी—अर्थात् गाय पालने वाले की जय बोली जाती थी। मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालना विपत्ति से कम नहीं समझा जाता। लोग गोवश के हास का कलक मुसलमानों के मत्थे मढ़ते हैं पर मेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को मा समझ कर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोवश का हास न होता और न कोई उसे मार ही सकता। हिन्दुओं ने गाय की रक्षा नहीं की, इसीसे गोवश नष्ट होता जाता है। यही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिन्दू लोग भी किसी न किसी रूप में गोवश के विनाश में सहायक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र को लीजिए। गाय की चर्बी वाले वस्त्र बड़े शोक से पहने जाते हैं। क्या गायों की हत्या किये बिना चर्बी निकाली जाती है? चर्बी के लिए बड़ी क्रूरता से गायों को कत्ल किया जाता है और उन चर्बी वाले वस्त्रों को पहन कर लोग कहते हैं—गोभक्त है—गाय हमारी माता है! धन्य है ऐसे मातृ-भक्त सपूतों को!

पर यह न समझ बैठना कि इससे गायों की ही हानि हुई है। इस पद्धति से जहाँ गोवश को हानि पहुँची है, वहाँ मानव-वश को भी काफी हानि

उठानी पड़ी है आर पड़ रही है। दूध मर्त्यलोक का अमृत कहलाता है उसकी आजकल बेहद कमी हो गई है। परिणाम यह है कि लोगों में निर्बलता और निर्बलताजन्य हजारों रोग आ घुसे हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन पेट में जाता है जिससे सतोगुण का नारा होता जा रहा है।

कृष्ण के चरित्र से गोरक्षा-विषयक बहुमूल्य और उपयोगी शिक्षा मिलती है। गायें चराने के बहाने जंगल में रहने से वहाँ जो शिक्षा प्रकृति से मिलती है, वह आजकल के बड़े-बड़े कालेजों और विश्वविद्यालयों में भी नहीं मिलती।

कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि द्वारा जगत में नवीन स्फूर्ति भरने चेतना फूकते रहते थे। उनकी मुरली की ध्वनि अलौकिक संगीत की सृष्टि करती थी। वह ध्वनि कानों को अमृत सी मधुर लगती और उसे सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे।

कई लोग कृष्ण के चरित्र पर यह अपवाद लगाते हैं कि उन्होंने गोपियों के साथ मर्यादा-विरुद्ध दुराचार किया था। वास्तव में यदि कृष्ण ने ऐसा किया होता तो उनका जीवन पतित हो जाता उसमें पवित्रता नहीं रह जाती। साथ ही ऐसे व्यक्ति का स्मरण करना भी त्याज्य हो जाता। इस अवस्था में वह महापुरुष नहीं रह जाते। भक्तिसूत्र में लिखा है—

सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्,

निरोधस्तु लोकवेद-व्यापारन्यास ।

इसका मतलब यह है कि विषय-वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती। परमात्मा की भक्ति और विषयवासना एक साथ कैसे निभ सकते हैं? ऐसी अवस्था में कृष्ण के संबंध में यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने गोपियों के साथ कोई नीच कृत्य किया था? जिन लोगों के मस्तिष्क में मलिन भावना भरी हुई है वे सर्वत्र ही मलिनता की कल्पना कर डालते हैं। उन्हें पवित्र भावना से किये जाने वाले कार्य में भी अपवित्रता की गंध आती है। कृष्ण मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। किन्तु विषय-वासना से दूषित व्यक्तियों ने अपनी अपादन भावना के अनुसार कृष्ण की कल्पना कर डाली है। इस कल्पना में अपना मार्ग प्रशस्त बना लेने की भावना भरी हुई है। इस जुड़ भूतार रस के प्रेमी कवियों ने भी वाक्य की मर्यादा का सम्मान करना दृष्टि का चित्रण किया है और इससे कृष्ण के चरित्र पर अपवाद लगाना असंभव सिद्ध होता है।

नन्द के घर पलते हुए कृष्ण तरुणावस्था में पविष्ट हुए। अब उन्होंने सोचा—सादगी और गोपालन का आदर्श मने मानवसमाज के सामने उपस्थित कर दिया है। अब ससार में बढ़े हुए पाप का विनाश करना चाहिए। ऐसा सोचकर कस का (आमत्रण पाकर या कोई अवसर हाथ लगने पर वे कस के यहाँ गये। कस के पास जाने के लिए लोगो ने उन्हें रोका और कस द्वारा मारे जाने का भय बताया पर कृष्ण असाधारण सत्यशाली पुरुष थे। वे कब भय खाने वाले थे। वे निडर होकर कस के यहाँ गये। कस ने उन्हें मार डालने के अनेक पयत्न किये पर उसके सब पयत्न निष्फल हुए। हाथी और मल्ल आदि को मार कर कृष्ण कस के पास पहुँचे। कृष्ण को सामने देख कस प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—मेरा शत्रु सामने आ पहुँचा है अतएव इसे अभी—अभी समाप्त कर देता हूँ। वह तलवार हाथ में लेकर कृष्ण को मारने दौड़ा। पर कृष्ण ने कस की चोटी पकड़ी और उसे घुमा दिया। सिर पर वशी का प्रहार कर उसकी जीवन—लीला का अन्त कर दिया।

उस समय कृष्ण भिन्न—भिन्न लोगो को भिन्न—भिन्न रूपों में दिखाई दिये। कृष्ण ने कस को मार डालने के पश्चात् दन्तुदेव और उग्रसेन आदि को कागगार् से मुक्त किया। भला— राजमुकुट किसे अप्रिय लगता है? सभी राजमुकुट से अपने सिर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। मगर कृष्ण ने सोचा— मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है— पाप से है। अगर कोई पापी पुरुष अपने पुराने पापों के लिए पश्चात्ताप करता है और भविष्य में पापाचरण न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ। कस ने ऐसा नहीं किया। अतएव उसका प्राणान्त करना पड़ा। उसके प्राणान्त से राजसिंहासन सुना हो गया है। न्याय के अनुसार राज्य उग्रसेन का है और उन्हीं को यह मिलना चाहिए। ऐसा विचार कर कृष्ण ने राज्य पर स्वयं अधिकार न करके उग्रसेन के सिर पर राजमुकुट स्थापित कर दिया। यह थी कृष्ण की महानुभावता।

कस की रानी जीवयशा रोती—पीटती अपने बाप जरासंध के पास गई। जरासंध में यदि विवेक की तनिक भी मात्रा होती तो वह कस के सहज ही मारे जाने से समझ लेता कि कृष्ण से लड़ाई मोल लेना हसी—ठट्टा नहीं है। मगर उसे ऐसे सलाहकार मिले कि उन्होंने उसे शान्त करने के बदले और अधिक भडकाया। उसका जो परिणाम हो सकता था, वही हुआ—जरासंध भी मारा गया। कृष्ण के आगे कालिया नाग भी नम्र हो गया। दुर्योधन भी मारा

गया। इस प्रकार तत्काल स्रग् वड़े-वड़े अपराधी जिन्होंने अपना अपराध नहीं त्यागा था, नष्ट हो गये।

इस सबध मे हमे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान मे रखनी चाहिये। कृष्ण कहते हैं कि न किसी से मैं वैर रखता हूँ और न किसी को अपना शत्रु समझता हूँ। कृष्ण के चरित्र पर अर्जुन के सारथी बनने के कारण अनेक अपराध लगाये जाते हैं। परन्तु महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा से गर्भ का घात हो गया, तब कृष्ण ने कहा था—मृत्यु असत्य पर आती है, सत्य के सामने मृत्यु थर्राती है। अतएव किसी सत्यपरायण सत्पुरुष के कहने से यह गर्भ जीवित हो सकता है। लोग कहने लगे— कौन है ऐसा सत्पुरुष? किसके द्वारा मृतक गर्भ पुनर्जीवित हो सकता है? कृष्ण ने कहा— 'आप सय सज्जन अपना—अपना सत्य आजमाइये और उसकी शक्ति प्रदर्शित कीजिए। अगर आप सफल न हो सकेंगे तो अन्त मे मैं अपनी सत्यशक्ति उपस्थिति करूंगा।' कृष्ण की इस बात से लोग मन ही मन मुस्कराने लगे—कृष्ण और सत्य—परायण। कृष्ण ने समझ लिया कि यह लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। उन्होंने कहा—मैंने अपनी जिदगी मे सत्य की आराधना की है। मेरे सभी कार्य सत्य के लिये हैं। अगर आप मुझे सत्यनिष्ठ न मानते हुए अपने को ही सत्याचारी समझते हैं, तो आप कहिए— 'अगर मुझ मे सत्य है, तो यह बालक जीवित हो जावे!'

कृष्ण की यह चुनोती सुनकर सब लोग कुठित हो गये। कोन ऐसा था जो अपने को सत्यवादी समझता था और अपने भीतर इस प्रकार की दिव्य—शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा करता था? सब को चुप्पी साधे देख कृष्ण ने कहा—अच्छा आप इस बालक को जीवित नहीं कर सकते तो मे जीवित करता हूँ। यह कह कर वे तैयार हो गये। भक्त लोग तो कृष्ण का यह कथन सुनकर प्रसन्न हुए लेकिन विरोधियो ने कहा—अच्छा देखे आप अभिमन्यु के इस बालक को कैसे जीवित कर सकते हैं? कृष्ण ने कहा—

अब्रवीच्च विशुद्धात्मा सर्व विश्रावयेत् जगत्।

नोक्तपूर्व मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन॥

कृष्ण कहने लगे— अगर हसी—मजाक मे भी मेने कभी असत्य का प्रयाग न किया हा अगर म सदा सत्य मे निष्ठ रहा होऊ मेन क्षात्रधर्म का पालन किया हा पराजित के प्रति किसी प्रकार का द्वेष न रखा हा अपना जीवन धर्म क लिए उत्सर्ग कर दिया हो सदा धर्म का ही आवरण किया हा किसी भी समय क्षण भर क लिए भी धर्म न त्यागा हा आर धर्मोपाराका पर

मेरी निश्चल निष्ठा रही हो तो उत्तरा का यह मृत बालक पुनर्जीवित हो जाय ।’

कृष्ण के मुख से इन शब्दों के निकलते ही बालक जीवित हो गया । यह कौतुक देखते ही सज्जन जयजयकार करने लगे और दुर्जनो के चेहरे मुरझा गये ।

कृष्ण के जीवन में अगर असत्य और अधर्म को प्रश्रय मिला होता, तो उनकी वाणी में यह लोकोत्तर सामर्थ्य कहा से आता? कोई पापी किसी मृतक बालक को जीवित नहीं कर सकता । अतएव कृष्ण के उज्ज्वल चरित में कलक की कालिमा देखने वाले लोगों को अपनी दृष्टि निर्मल बनानी चाहिए । उन्हें अपने हृदय की मलिनता की परछाईं कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन में नहीं देखनी चाहिए । सत्ता का समागम करके कृष्ण—जीवन का मर्म समझना चाहिए । किसी पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि एक बार रासक्रीड़ा करते समय गोपियों के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई । कृष्ण को जैसे ही यह मालूम हुआ, वे अन्तर्धान हो गये । क्या यह किसी दुराचारी का काम हो सकता है?

द्वारका में प्रजा की सुख—सुविधा और शान्ति के लिए मदिरापान न करने, द्यूत न रमने और व्यभिचार न करने के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई थी । यद्यपि इन तीन बातों पर पूरा लक्ष्य दिया जाता था, पर स्वयं यादव लोग ही इनका आचरण करने लगे । तब कृष्ण ने वसुदेव से कहा—अब अपने घर के सर्वनाश का समय आ गया है । अब घर में ही फूट पड़ गई है, यादव तीनों निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं । जैन शास्त्र कहते हैं कि इन तीन बातों के कारण द्वारका नगरी भस्म हो गई । लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि सब यादव—कुमार प्रभास—पाटन गये थे । वहाँ उन्होंने मदिरा—पान किया । मदिरा के मद में मत्त होकर दो कुमार आपस में लड़ने लगे । शेष कुमार भी दोनों में शामिल हो गये और इस प्रकार उनके दो दल बन गये । आपस में लड़ाई छिड़ी । जो जिसके हाथ आया, उसी से वह लड़ने लगा । यह लड़ाई देखकर कृष्ण हसने लगे । अपने परिवार को आपस में लड़कर नष्ट होते देख, कृष्ण की हसी का आशय न समझ कर किसी ने उनसे कारण पूछा । कृष्ण ने कहा—अब इन्हें पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है । इन्हें नष्ट होना ही चाहिए था ।

कृष्ण का यह व्यवहार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि न उन्हें पाण्डवों से प्रेम था न कौरवों से द्वेष था । उन्हें एक मात्र सत्य से प्रेम था,

न्याय से अनुराग था, सत्यधर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी। पापो को समूल निर्मूल करना उनके जीवन का ध्रुव ध्येय था।

यादव आपस में लड़ मरे। महामारत के अनुसार वे मूसल से लड़े थे, जिससे मूसल-पर्व का निर्माण हुआ। कृष्ण घर लौटे। यादव कुमारों का अन्त जानकर वसुदेव और देवकी ने खूब विलाप किया। लेकिन कृष्ण घर पर नहीं रुके। वे घर से चल दिये। अन्त में कौशम्बी वन में जराकुमार के बाण से उनकी मृत्यु हुई।

कृष्ण की जयन्ती मनाते समय आप देखें कि जैसे कृष्ण-जन्म से पहले जगत् में पाप फैला हुआ था, उसी प्रकार आपके हृदय में तो पाप नहीं छा रहा है? अगर आप हृदय में पाप का अनुभव करते हैं तो अपने हृदय में कृष्ण को जन्म दीजिए। वास्तव में कस या शिशुपाल बुरे नहीं थे, काम-क्रोध आदि बुरे हैं। अगर अपने अन्तःकरण में आप इन्हें स्थान देंगे, तो आप कृष्ण के विरोधी बन जायेंगे। कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार अपने हृदय की दुर्भावनाओं पर विजय प्राप्त करना ही है। यही विजय कल्याणकारी है।

41 . मृतक—भोजन

एक ग्रन्थ मे मैंने साख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि की बात पढ़ी थी। उससे आप समझ जायेगे कि ब्राह्मणों के लिए मृतकभोजन ही नहीं किन्तु परात्र भोजन भी कितना गहिँत माना गया है।

कपिल मुनि किसी जगल मे, एक वृक्ष की छाया मे बैठकर ससार के लिए साख्यशास्त्र लिख रहे थे। वे इस कार्य मे इतने मस्त थे कि उन्हे अपने शरीर का भी भान नहीं था। वास्तव मे एकाग्र भाव से लिखा हुआ ग्रन्थ ही ससार के लिए उपयोगी होता है।

एक बार युधिष्ठिर ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा। उन्होंने कपिल मुनि को भी आमत्रित करने की इच्छा की। कपिल मुनि उस युग के बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान् ब्राह्मण थे। अतएव उन्हे आमत्रित करने के लिये किसी और को न भेज कर युधिष्ठिर ने खुद अर्जुन को ही भेजा।

अर्जुन कपिल मुनि के पास पहुँचे पर ऋषि अपने कार्य मे तन्मय थे। अर्जुन ने उनकी तन्मयता को भग करना उचित नहीं समझा। वह हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़े रहे। ऋषि को अर्जुन के आने और खड़े रहने की खबर ही नहीं थी। जब वे अपने कार्य से निवृत्त हुए तो सामने अर्जुन को खड़ा देखकर आश्चर्य करने लगे और बोले—राजपुत्र, यहा कैसे?

अर्जुन—महाराज युधिष्ठिर ने श्रीमान् को सादर प्रणाम कहलाया है और निवेदन किया है कि आज श्रीमान् का भोजन वही हो।

ऋषि इन वचनों को सुनकर खिन्न हो गये। उनके नेत्रों मे आसू बहने लगे। अर्जुन ऋषि की यह अवस्था देखकर भयभीत हुए। उन्होंने सोचा—कदाचित् मुझ से कोई अपराध हो गया है अन्यथा ऋषि रोये क्यों?

आखिर अर्जुन ने प्रकट मे पूछा—श्रीमान्! आपकी उदासी का क्या कारण है? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है? अथवा धर्मराज का कोई

अपराध है? क्या आप उनके अन्न को पापमय मानते हैं? क्या महाराज युधिष्ठिर को अधर्मात्मा राजा समझ कर उनके निवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहते? भगवन्! हमारे अपराधो को क्षमा कीजिये और अपनी उदासी का कारण स्पष्ट रूप से समझाइये।

कपिल मुनि—अर्जुन, धर्मराज के अन्त करण मे ऐसी भावना ही क्यों उत्पन्न हुई? फिर मुझ जैसे ब्राह्मण को, जो उच्छ्रवृत्ति से स्वतन्त्रता के साथ भोजन प्राप्त करता है, बन्धन मे डालने की इच्छा राजा को क्यों हुई? हाय यह ब्राह्मणो की भावी अशुभ दशा को बतलाने वाला शकुन है! अब मेरे साख्यशास्त्र का अध्ययन करके कौन ज्ञान का प्रकाश फैलायेगा? वत्स अर्जुन, मैं इसमे स्वतन्त्रजीवा ब्राह्मणो का पतन समझता हू।

भाइयो! पराये अन्न को न खाने के लिये कपिल मुनि के ये हार्दिक उद्गार ब्राह्मणो को ध्यान मे लेने योग्य हैं। जब वे साधारण परान्न भोजन को ओर वह भी युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा के अन्न को, खाने के लिये मना कर रहे हैं तब मृतक के पीछे का अन्न आपके ब्रह्मतेज के लिए कितना घातक न होगा?

42 : पतिव्रता का प्रभाव

सुभद्रा एक जैन बालिका थी। उसका विवाह किसी अजैन के साथ हुआ था। माता-पिता को पहले मालूम नहीं था कि वर जैन नहीं है। विवाह होने के बाद पता चला। पहले मालूम हो जाता तो शायद उसके साथ सुभद्रा का विवाह न करते परन्तु सुभद्रा की कसौटी होनी थी, इस कारण वह विवाह हो गया।

कसौटी के बिना धर्मवीर की परीक्षा नहीं होती। धर्मवीर कसौटी से डरते भी नहीं हैं। वे अपनी धर्मवीरता की परीक्षा देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं।

सुभद्रा अपने धर्म पर दृढ़ थी। वह अपनी ससुराल में अर्हन्त भगवान् का नाम लेती तब पति आदि उसे रोकते। सुभद्रा नम्रता से कहती—आप लोग मुझे क्यों रोकते हैं? इस मंत्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे डाट-डपट बतलाते हैं फटकारते हैं। मैं सब इस मंत्र के प्रताप से सहन कर रही हूँ। यह मंत्र मेरा जीवनधन है। आप इसके जाप के लिये मना न किया करे तो अच्छा है।

परन्तु सुभद्रा के घर वाले ने उसके विनम्र कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे हर वक्त कुछ न कुछ खटपट किया ही करते थे, जब जो मन में आता, वे कह देते थे।

जब एक दिन सुभद्रा के घर साधुजी गोचरी के लिये आये। उनकी आख में फूस पड़ गया था। आख से पानी झर रहा था। पूर्ण भक्तों को भक्ति के आवेश में लोकव्यवहार का ख्याल नहीं रहता। सुभद्रा पूर्ण भक्त थी। साधुजी की आख में कुछ गिरा जानकर वह उनके पास गई और उसने अपनी जीभ से फूस निकाल डाला। फूस निकालते समय सुभद्रा के ललाट की सिन्दूर की टीकी साधु के ललाट पर लग गई थी।

साधुजी या सुभद्रा को इस बात का कोई ख्याल नहीं था। साधुजी गोचरी लेकर खाना हुए। लोगो ने साधु के ललाट पर टीकी देखी। सब जगह बात फैल गई कि सुभद्रा ने साधु को विचलित कर दिया है। सब कहने लगे—सुभद्रा महादुष्टा, व्यभिचारिणी और धूर्ता है। वह धर्म का केवल ढोंग करती है।

सुभद्रा के सास—ससुर, देवर—जेठ और पति आदि ने यह बात सुनी। वे भी सुभद्रा को कलकिनी समझने लगे।

पर सुभद्रा का अन्तःकरण स्वच्छ था। उसे अपनी सचाई पर विश्वास था। वह समझती थी कि लोग कुछ भी कहे, सत्य तो सत्य ही रहेगा। असली बात छिपी नहीं रह सकती। फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है।

उसी दिन से सुभद्रा तेला करके पौषध में बैठ गई। तपस्या में अजब शक्ति होती है। सच्चे दिल से तपस्या करने वालों को जल्दी फल मिल जाता है। दो दिन यो ही बीत गये। तीसरे दिन दैवी शक्ति के प्रभाव से नगर के चारों फाटक बंद हो गये। उन्हें खोलने के अनेक—अनेक प्रयत्न किये गये, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। दैवी शक्ति के द्वारा बन्द किये हुए किवाड मानवीय प्रयत्नों से भला किस प्रकार खुल सकते थे?

आकाशवाणी हुई कि जो स्त्री मन, वचन और तन से पतिव्रता होगी उसके हाथ से किवाड खुलेगे। आकाशवाणी में यह भी सुना गया कि पहले उसकी परीक्षा कच्चे धागे में चालनी बाधकर उसमें पानी निकालने से होगी। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगी वही सच्ची पतिव्रता समझी जायेगी।

यह वाणी सब नगर—निवासियों ने सुनी। राजा ने सब से पहले अपनी रानियों से ही कहा—तुम लोग पर्दे में रहा करती हो कहीं आती—जाती भी नहीं हो। तुम्हीं खोल (कर देखो न?)

रानियों ने उत्तर दिया—शरीर से तो हम पतिव्रता ही हैं, परन्तु मन और वचन से नहीं कह सकती। आप हमें कसोटी पर चढ़ा कर क्यों फजीहत कराते हैं?

नगर की अन्य बड़ी—बड़ी सेठानियों आदि से भी इसी प्रकार का उत्तर मिला।

अब सुभद्रा से न रहा गया। वह अपना पौषध समाप्त करके राग के पास आई और वाली—आप आज्ञा दें तो मैं जाकर फाटक खोलने का प्रयत्न करूँ।

हजारों की भीड़ चल पड़ी। फाटक पर पहुँचते ही सुमद्रा ने किवाड़ों पर जल छिड़का। चट-चट ध्वनि करके फाटक उसी समय खुल गये।

सुभद्रा के ऊपर धन्य-धन्य की वर्षा होने लगी। घर वालों ने यह समाचार सुना तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे अपनी मूर्खता को धिक्कारने लगे। सुभद्रा को आशीर्वाद दिये गये। सब ने उससे क्षमायाचना की।

तपस्या और शील की लोकोत्तर महिमा का वर्णन नहीं हो सकता।

43 : धन का प्रभाव

ईशु के पास एक आदमी आया। उसने कहा—आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। मे भी स्वर्ग में जाना चाहता हू।

ईशु ने कहा—तू जाना चाहता है?

आदमी—हां।

ईशु—जाना चाहता है?

आदमी—जी हा।

ईशु—जरा सोच ले। जाना चाहता है?

आदमी—खूब सोच लिया है।

ईशु—सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की चाबिया मुझे

दे दे।

आदमी—ऐसा तो नहीं कर सकता।

ईशु—तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। कदाचित सुई के छेद में से ऊट का निकल जाना संभव हो जाय, पर कजूस धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश होना संभव नहीं है।

मित्रो! आपने मनुष्यजन्म पाया है। इसे व्यर्थ मत खोओ। आपके पास धन है। उसे परोपकार में लगा सकते हो। धन आपके साथ जाने वाला नहीं है। धन के मोह में मत पडो। मोह में पडे तो मोक्ष मिलना असंभव होगा। काम—क्रोध आदि विकारों को जीतो, तभी आप महावीर के सच्चे शिष्य कहला सकोगे।

44 : भोग-रोग (सीताजी की तेजस्विता)

रावण सीता को हरण करके लका में ले आया। उसने सीता को मनाने की लाख-लाख चेष्टाएँ की, पटरानी बना देने का प्रलोभन दिया, परन्तु परम-पतिव्रता सीता टस से मस न हुई। रावण के सभी प्रयत्न असफल हुए। तब उसने अपनी रानी मदोदरी से कहा—तुम जाओ और बहुमूल्य वस्त्राभूषण ले जाकर सीता को मनाओ।

मन्दोदरी यह आदेश सुनकर सन्नाटे में आ गई। उसके विवेक का प्रदीप बुझा नहीं था। वह धर्म को पहचानती थी। वह मन ही मन सोचने लगी—पतिदेव यह क्या कह रहे हैं? क्या मैं सती स्त्री के सतीत्व को भंग करने के लिये दूती बनूँ? यह तो बहुत बुरी बात है, परन्तु पतिव्रता को पति की आज्ञा भी तो माननी चाहिए। हाय! मैं धर्मसंकट में पड़ गई। एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई है। सती को सतीत्व से डिगाना धर्म का अपराध है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। प्रभो! मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। सोचते-सोचते मदोदरी का मुँह कुम्हला गया।

मगर यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। एकाएक मन्दोदरी का मुख कमल की भाँति खिल उठा। वह प्रभु को धन्यवाद देने लगी—प्रभो! आपने खूब रास्ता दिखलाया। मैं सीता देवी के दर्शन करना चाहती थी। या जाती तो पति को सन्देह होता। वे सोचते—मन्दोदरी ही उन्हें सिखा आई होगी। इसी कारण सीता काबू में नहीं आ रही है। मगर उनके कहने पर मुझ अच्छा अवसर मिला है। सती सीता मेरे कहने पर कदापि नहीं डिग सकती। मगर मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल कर लूँगी। उससे कुछ न कुछ सीखकर ही आऊँगी। देखूँ, उसका सत्य कैसा है?

आखिर मन्दोदरी बढ़िया से बढ़िया सुन्दर हीरा से जड़ आभूषण वस्त्र तल इत्र आर ऊँच दर्जे के पकवाना से थाल भर कर सीता की तरफ

45 : प्रीति—भोजन

श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन के पास गये। दुर्योधन बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था। उसने कूटनीति के दावपेच चलाकर भीष्म, द्रोण आदि महापुरुषों को अपनी ओर भिला लिया था। जब दुर्योधन को पता चला कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उसने सारे हस्तिनापुर को ऐसा सजाया, जैसे पहले कभी नहीं सजाया था। उसकी तमाम तैयारियाँ बिलकुल निराले ढंग की थीं। दुर्योधन ऐसी-ऐसी चालाकियों से ही शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में खींच लेता था। श्रीकृष्ण को भी अपनी ओर मिलाने के आशय से वह कृष्णजी के सामने गया मगर श्रीकृष्ण जी भी कोई कच्चे खिलाडी नहीं थे। वे दुर्योधन के जाल में फसने वाले नहीं थे। उन्होंने दुर्योधन की चालाकी समझ ली। नगर की सजावट देखकर उन्हें विस्मय तो अवश्य हुआ, मगर उसका उनके गभीर हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्रीकृष्ण सजे-सजाये महल में पहुँचाये गये। वहाँ रत्न-जडित सिंहासन था। दुर्योधन ने उस पर विराजने के लिये अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण बोले-पहले काम की बात करो। जिस काम के लिये मैं आया हूँ, पहले उसी के अवधान में चर्चा होनी चाहिए।

दुर्योधन ने कहा-इतनी जल्दी क्या है? अभी आप आए हैं, पहले तनिक विश्राम कर लीजिए। फिर बातें होती रहेंगी।

कृष्ण-मेरा नियम है-प्रथम काम फिर भोजन-विश्राम।

दुर्योधन-यह तो उलटा क्रम है?

कृष्ण-तुम्हारे लिए जो उलटा है, मेरे लिये वही सुलटा है।

मित्रो! कृष्ण के कथन में क्या तत्त्व है? इसे आप नहीं समझेंगे।

श्रीकृष्ण महान् नीतिज्ञ थे। जानते थे कि दुर्योधन के भोजन में बुरी भावनाएँ घुसी हुई हैं। मैं इसका भोजन करूँगा तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी।

दुर्योधन के अन्न ने भीष्म आदि की बुद्धि बदल डाली थी, यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। अस्तु।

दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा—फरमाइए, आपका क्या काम है?

कृष्ण—मैं युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूँ। तुम्हारे लिये उचित है कि उनका राज्य उन्हें लौटा दो। तुमने बारह वर्ष के वनवास के लिए कहा था। वह उन्होंने पूरा कर लिया है। अब राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किन्तु अगर इतना नहीं कर सकते तो पाँच गाँव ही उन्हें दे दो।

दुर्योधन—इस विषय में पीछे सलाह करेंगे। पहले भोजन कर लीजिये।

कृष्ण—पीछे सलाह क्या करोगे, दगा दोगे। आड़ी—टेढ़ी बातें बनाने से कोई लाभ नहीं। दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता।

कृष्णजी ने उद्धव से कहा—उद्धव, चलो। विदुर के घर जाकर भोजन करेंगे और वही ठहरेगा। उद्धव ने लोगों को जतलाने के लिए कहा—नाथ, वहाँ क्यों? विदुर की झोंपड़ी टूटी—फूटी है। वहाँ भोजन साधारण होगा। महाराज, यह सुन्दर महल और उत्तम भोजन त्याग कर वहाँ क्यों चलते हैं?

कृष्ण—उद्धव, तुम समझते नहीं। यहाँ के उत्तम भोजन में युद्ध भावना का विष मिला हुआ है। मैं ऐसा भोजन पसन्द नहीं करता। मुझे यह महल भी अच्छा नहीं लगता। मैं विदुर की झोंपड़ी को इस महल से श्रेष्ठ समझता हूँ।

कृष्णजी विदुर के घर चले गये। उस समय विदुरजी कहीं बाहर गये हुए थे। विदुर की पत्नी ने कृष्ण के समान अतिथि को अनायास अपनी झोंपड़ी में आया देखा तो उसने अपना धन्य भाग्य समझा। वह भावना में मस्त हो गई। कृष्णजी भोजन करने बैठे तो उन्हें केले के छिलके—छिलके परोराती और आप केला खाती जाती। भक्ति और प्रीति में वह वेभान हो रही थी। उसे खयाल ही न रहा कि वह क्या खिला रही है और स्वयं क्या खा रही है?

इसी समय विदुरजी बाहर से आ पहुँचे। उन्होंने यह अनूठा अतिथि-सत्कार देखकर कहा—पगली यह क्या कर रही है। यह सुनकर विदुरपत्नी को होश आया।

कृष्णजी बोल—विदुरजी आपने भोजन का सारा मजा किरकिरा कर दिया। केल क उन छिलका में प्रीति का अनूठा ही रस था।

मित्रा! अप्रीति के पकवानों में भी वह रस नहीं है जो प्रेम के छिलकों में है।

46 : गांधीजी

रवीन्द्रनाथ एक बार अमेरिका गये। अमेरिकावासियों ने उनसे कहा—भारत के गांधीजी की हम बहुत प्रशंसा सुनते हैं। आपके साथ उनका सन्निकट परिचय होगा। कृपया गांधीजी के सवध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए।

रवीन्द्रनाथ ने कहा—गांधीजी को मैंने देखा क्यों नहीं है? मेरा उनके साथ घनिष्ठ परिचय भी है। पर कठिनाई यह है कि जिस रूप में मैंने गांधीजी को देखा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गांधीजी की महत्ता उनके शरीर के कारण नहीं है। शारीरिक दृष्टि से वे बहुत ह्रस्व हैं, फिर भी वे महान् हैं। भूतवादियों के मत से सारी करामात भूतों की है। इस दृष्टि से जिसका भारीभरकम शरीर हो, वही महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल हो वह तुच्छ होना चाहिए। मगर गांधीजी इस भूतवाद के सशरीर साक्षात् खंडन हैं। शरीर से दुबले—पतले होने पर भी उनमें तीन बातें ऐसी हैं, जिनके कारण उनकी महत्ता है। पहली बात उनमें निर्भयता है। मैं कवि—सम्राट कहलाता हूँ पर कोई छुरा लेकर मुझे मारने आवे तो अपने बचाव के लिए मैं प्रयत्न करूँगा और भाग जाऊँगा। मेरा हृदय भय से कांप उठेगा। मगर गांधीजी को मारने के लिए अगर कोई छुरा लेकर जायेगा तो उसे देखकर वे लेश मात्र भी भयभीत न होंगे। वही नहीं, वरन् हसेंगे, मुस्कराएंगे और पहले से भी अधिक प्रसन्न होंगे। उनकी दूसरी महत्ता है—सत्य के प्रति दृढता। अगर सम्पूर्ण अमेरिका का विपुल वैभव उनके चरणों पर चढ़ा दिया जाय और बदले में सत्य का परित्याग कर असत्य आचरण करने के लिए कहा जाय तो वे उस वैभव को लात मार देंगे। वे सत्य का त्याग नहीं करेंगे।

गांधीजी अमेरिका की अतुल धनराशि को सत्य के लिए ठुकरा सकते हैं, पर आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ आने के लिए साठ

वार असत्य का आचरण नहीं कर सकता हो? भीलो के विषय में कहा जाता है कि शपथ दिलाने पर वे मरने से बचने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। फिर आप कुलीन और धर्मात्मा कहला कर भी अगर तुच्छ बात के लिए असत्य का आचरण करे, तो कितना अनुचित है? सत्य के प्रति गांधीजी की दृढ़ता से यह जाना जा सकता है कि जब आज भी इस प्रकार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अर्हन्तों के समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कामदेव श्रावक को गजब का भय दिखाया गया पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया। सीता अनेक प्रलोभनों के आगे भी सत्य की ही आराधना करती रही। इन सब प्राचीन आख्यानो को गांधीजी की सत्यनिष्ठा देखते हुए कपोल-कल्पना या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? गांधीजी की सत्यनिष्ठा को देखते हुए सहज ही यह विचार आता है कि इस गये-गुजरे जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीन काल में ऐसे सत्यनिष्ठ पुरुष क्यों न रहे होंगे?

कवि सम्राट ने आगे कहा—गांधीजी में प्रामाणिकता की भी प्रचुरता है। उनके जीवनव्यवहार में कहीं अप्रामाणिकता का प्रवेश नहीं देखा जाता। आप चाहे जितनी सम्पत्ति उन्हें दीजिये जिस कार्य के लिए आप देंगे उसी में वे व्यय करेंगे। एक पाई भी वे उसमें से अपने लिए व्यय न होने देंगे।

एक ओर इस समय भी गांधीजी इसी प्रकार की प्रामाणिकता रखते हैं, दूसरी ओर आजकल अप्रामाणिकता की पराकाष्ठा देखी जाती है। कई लोग अपने यहाँ जमा धर्मादा खाते की रकम में से थोड़ा-बहुत देकर नाम कमाते हैं और कुछ तो धर्मादे की सारी रकम ही हड़प जाते हैं। ऐसे लोगों को गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा लेनी चाहिये।

गांधीजी की इन विशेषताओं को सुनकर अमेरिका के बड-बड पादरियों तक ने उन्हें सत्तार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्वीकार किया। गांधीजी में उल्लिखित विशेषताओं के अतिरिक्त और भी अनेक अनाधारण गुण विद्यमान हैं। उन गुणों के सबब में वही व्यक्ति ठीक-ठीक बतला सकता है जो गांधी के निकट परिचय में रहता है। फिर भी उनका सार्वजनिक जीवन से फलित होने वाले कुछ गुणों का सभी को परिचय मिलता है। उस अनुकरणीय गुण में न एक है—सवाधर्म। गांधीजी के सवाधर्म के विषय में श्रीयुग् श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है। शास्त्री जी राजनीति में नरम दली माने जाते थे। गांधीजी ने उनका राजनैतिक मतभेद ही रहता था। शास्त्री जी ने सन् 1914 में दूरस्थ में देखा कि गांधीजी भयंकर कार्टी और इसी प्रकार के अन्य

रोगियों के शरीर पर भी अपने हाथों से पट्टी बांधते हैं। सहानुभूति से उनका हृदय द्रवित हो रहा है। पेम की पाजजल ज्योति उनकी आखों में चमक रही है। यह सब देखकर श्रीनिवासजी शास्त्री का हृदय गांधीजी के विषय में सहसा पलट गया। मन ही मन गांधीजी जैसे सच्चे मानव-सेवक की अवज्ञा करने के अपराध के लिए उन्होंने पश्चात्ताप किया।

गांधीजी की विशेषता को जान लेना मात्र ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन की अपने जीवन के साथ तुलना भी कर देखो। गांधीजी अज्ञात-अपरिचित रोगियों की आत्मीय भाव से सेवा करते हैं तब आप अपने घर के या सहधर्मियों की भी सेवा करते हैं, या नहीं? किसी दीन-दुखी को देखकर आप लापरवाही से यह तो नहीं सोचते या कहते कि-हम क्या करें, इसने जैसा किया है वैसे ही भोगेगा? इसके कर्म-फल-भोग में हम हस्तक्षेप क्यों करें? अगर आपके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो आप अपनी वाणी का दुरुपयोग ही नहीं करते बल्कि मानवता के प्रति घोर अपराध करते हैं। मगर हाथी के भव के मेघकुमार ने यही सोचा होता कि यह खरगोश अपने किये का फल भोग रहा है, तो क्या हाथी मेघकुमार का जीवन पा सकता था? वास्तव में दुखी को देखकर जिसके दिल में दया का स्रोत बहने लगता है, उसके दुख उसी स्रोत में बह जाते हैं। जिसका अन्तःकरण करुणा की कल्लोलमाला से सकुल है, उसने अपना जीवन सार्थक बनाया है। सेवा मानव-जीवन का बहुमूल्य लाभ है। सेवा की सीमा नहीं है। वहां पर स्व-पर का भेद नहीं है। अपनी सत्ता के समान ही प्रेमपूर्वक दूसरे की सन्तान की सेवा करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। शास्त्र सेवा भावना की शिक्षा देता है। शास्त्र की इस शिक्षा के होते हुए भी सेवा में आपको कठिनाई प्रतीत होती है। गांधीजी जैसी महिमा यदि आपको मिले तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपना लेने को तत्पर हो आएं, पर गांधीजी जैसी सेवा करने का कार्य किसी और को सौंप देने का प्रयत्न करेंगे। गांधीजी की सेवा-भावना ने उनके विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना लिया है। आज उनके विरोधी भी मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा करते हैं।

जैन शास्त्र में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की गई है। साधु के दस धर्मों में क्षमा को पहला स्थान दिया गया है। साथ ही क्षमा का असली रूप क्या है और उसकी सीमा क्या है, यह बताने के लिए गजसुकुमार मुनि का आदर्श दृष्टान्त भी शास्त्रों में लिखा है। गजसुकुमार की क्षमा चरम सीमा की क्षमा है।

गाधीजी की क्षमा के विषय में एक बात सुनी जाती है। दक्षिण अफ्रीका में गाधीजी ने सत्याग्रह—सग्राम छोड़ा था। उस समय एक पठान को न मालूम क्यों यह सदेह हो गया कि उन्होंने हमें तो सत्याग्रह में झोक रखा है और आप स्वयं सरकार से मिल गये हैं। पठान इस सदेह के कारण गाधीजी पर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उन्हें मार डालने तक के लिए सकल्प कर बैठा।

एक दिन पठान को गाधीजी मिल गये। पठान मौका देख ही रहा था, उसने उन्हें उठा कर गटर में पटक दिया। गाधीजी चोट खाकर बेहोश हो गये। उनके मित्रों ने पता लगाकर उन्हें अस्पताल पहुँचाया। गाधीजी होश में आये। उनके मित्रों ने कहा—आपको उस दुष्ट पठान ने बहुत कष्ट पहुँचाया है। आपके ठीक होते ही उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। गाधीजी की महत्ता उस समय देखने योग्य थी। उन्होंने कहा—अपने भाई पर मुकदमा मैं नहीं चला सकता। उसे मुझ पर सदेह हुआ और इसी कारण उसने मेरे साथ यह व्यवहार किया है। ऐसे प्रसंग तो मेरी क्षमा की कसौटी हैं। मुझ में कितनी क्षमा है, यह अब मालूम हो सकेगा। गन्ना खेत में भी मीठा रहता है, घानी में पेला जाता है तब भी मीठा रहता है, भट्ठी पर चढ़ाने पर भी मीठा रहता है। वह अपनी मिठास कभी नहीं त्यागता है। मैं क्या गन्ने से भी बदतर हूँ जो अपनी प्रकृति का परित्याग कर अपने ही एक भाई पर दावा करूँ। चलो उसके पास चले और इस तरह कसौटी करने के कारण उसका आभार मानें।

गाधीजी उसके यहाँ गये। गाधीजी की बातें सुनकर उसका हृदय पलट गया। वह अपने कृत्य के लिए पश्चात्ताप करने लगा कि मैंने लोगों के कहने—सुनने से व्यर्थ ही एक सत्पुरुष को पीड़ा पहुँचाई। पठान ने अन्त में गाधीजी के पैरों में पड़कर क्षमायाचना की। गाधीजी ने अगर पठान पर मुकदमा दायर किया होता तो वे उसे कारागार में भले ही भिजवा देते पर उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। उस अवस्था में दोनों को वह रस कैसे मिलता?

गाधीजी की दया के विषय में भी एक घटना सुनी जाती है। जगत के दूसरे लोग जिसे दुतकारते हैं सच्चा दयालु उसे अपनी दया का प्रथम पात्र समझता है। आज ससार में बहुतेरे लोग हैं जो मुँह से दया—दया बिल्लाते हैं पर दया के लिए करते कुछ भी नहीं हैं। मगर गाधीजी ने दया के लिए क्या किया है यह ध्यान देना योग्य है। गाधीजी गन्तूर गये थे। वहाँ वश्याआ की एक सभा थी। वश्याआ ने गाधीजी से मिलने का विचार किया। गाधीजी

ने कहा—वे बहिने हैं पसन्नता के साथ मुझ से मिल सकती हैं। अखिर वे गांधीजी से मिली। गांधीजी ने उनके वस्त्र देखकर कहा—बहिनों! तुम इस प्रकार के गन्दे वस्त्र न पहना करो। तब वेश्याओं ने कहा—आप इन वस्त्रों को गन्दा कहते हैं पर हमारे पास दूसरे वस्त्र नहीं हैं।

वेश्याओं का यह कथन सुनकर गांधीजी ने कहा—नीच धन्धा करने पर भी अगर इन्हें पूरे ओर साफ सुथरे वस्त्र नसीब नहीं होते तो मेरे दूसरे गरीब भाइयों की क्या स्थिति होगी? यह सोच कर उन्होंने अपने सब कपड़े त्याग दिये। वे चादर और लगोटी लगा कर रहने लगे।

दया का यह कैसा आदर्श उदाहरण है। आप तो दया की खातिर चर्बी के भी वस्त्र नहीं त्याग सकते। अगर आप सच्चे अहिंसा—धर्म का पालन करें तो आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी। चर्बी लगे हुये वस्त्र की अपेक्षा खादी में अधिक पैसे लगते जान पड़ेंगे, लेकिन यह देखना चाहिए कि खादी में खर्च हुआ प्रत्येक पैसा हमारे देश के गरीब भाइयों के पास पहुँचता है और मैनचेस्टर की मलमल में व्यय हुआ रुपया विदेश चला जाता है। अंग्रेज लोग अपने देश का कितना ख्याल रखते हैं। कहते हैं, बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर से बूट की जोड़ी मगवाई। नौकर बाजार गया। उसने देखा—देशी बूट और विलायती बूट बनावट और मजबूती में समान हैं। फिर भी देशी कीमत में सस्ते और विलायती महंगे हैं। यह सोचकर वह देशी बूट ले आया। अंग्रेज ने कहा—अरे, यह इन्डियन बूट तू क्यों ले आया है? नौकर ने जब देशी बूट लाने का कारण उसे समझाया, तब वह अंग्रेज कहने लगा—विलायती बूट महंगा है तो भी मुझे वही खरीदना है। वह पैसा मेरे देश में रहेगा। अगर हम लोग इस प्रकार दूसरे देश को अपना पैसा देने लगेंगे, तो हम अपनी मातृभूमि के द्रोही हो जाएंगे।

गांधीजी की दया का एक और उदाहरण सुनिये। सुना है राजकोट के ठाकुर साहब लाखाजीराज गांधीजी के प्रति बहुत सद्भाव रखते थे। गांधीजी जब राजकोट आये, तो लाखाजीराज ने उन्हें मान—पत्र देने का विचार किया। मान—पत्र रखने के लिए उन्होंने पेरिस से एक बढिया सन्दूक बनवा कर मगवाया। सन्दूक अत्यन्त सुन्दर था। पर जिसके हृदय में पाप के प्रति घृणा होती है वह दूसरों के पाप को भी अपना पाप मानता है। बेटे की बीमारी के लिए बाप अपने भाग्य को कोसता है। बाप अपने बेटे को ही बेटा समझता है पर जिसका हृदय अत्यन्त उदार होता है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्'

की विशाल भावना का प्रतीक बन जाता है वह इस बात का भलीभांति विचार करने लगता है कि मेरे असयम से किस-किस प्रकार का कष्ट होता है।

गांधीजी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वहीं पर साधुमार्गी जैन महात्मा बेचरजी स्वामी से मदिरा, मांस और परस्त्री-सेवन का त्याग किया था। उन्होंने जिन चीजों का त्याग किया, अनेक कष्ट उठाने पर भी फिर कभी उनका सेवन नहीं किया।

लाखाजीराज पेरिस से बनकर आये हुए सद्गुण में मान-पत्र देने लगे। उस समय गांधीजी ने कहा—हमारे लाखों भाई रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस अवस्था में मुझे ऐसे सन्दूक में मानपत्र देना क्या मेरा उपहास नहीं है? ऐसा कीमती सन्दूक रखने की जगह भी मेरे घर में नहीं है। गांधीजी में यह कैसा अपुरस्कार भाव है।

गांधीजी में अनेक उत्तमोत्तम सद्गुण हैं। उनकी प्रामाणिकता की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। उनकी सादगी सराहनीय है। हृदय में सच्ची दया तभी अकुरित होती है, जब श्रीमन्ताई का ढोंग त्याग कर सादगी अपनाई जाती है। इसीलिए उन्होंने श्रीमन्ताई त्याग कर फकीरी बाना धारण किया है। वे अगर चाहते तो श्रीमत बनकर ससार के सभी भोग-विलास भोग सकते थे। कहते हैं—गांधीजी के लडके ने उन्हें पत्र लिखा था कि —‘अब आप बड़े आदमी गिने जाते हैं, आप बेरिस्टर भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। इसलिए अब आप ऐसा व्यवसाय सोचिए जिससे हम लोग श्रीमत बन सकें।’ उसका अत्यन्त भावमय और धार्मिक उत्तर गांधीजी ने दिया था। उन्होंने लिखा था— ‘मैं सुदामा और नरसी मेहता से ज्यादा गरीब बनने की भावना रखता हूँ। तुम बहुत धनवान् बनना चाहते हो और मैं बहुत गरीब बनना चाहता हूँ। ऐसी दशा में तुम्हारा और मेरा मेल कैसे बैठेगा?’

आजकल बहुत से लोग श्रीमन्ताई के ढोंग में पड़कर गरीबों की ओर से आखें बन्द कर लेते हैं। उनके दिल में दीन-दुखियों की सेवा-सहायता करने का विचार तक नहीं आता है। मगर उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज की यह विषमता एक दिन असह्य हो जायेगी और तब भयंकर क्रांति होगी। उस क्रांति में गरीब-अमीर का भेदभाव विनष्ट हो जायेगा और एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। बनेडा (मेवाड़) में पूज्य श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि— गरीबों पर दया करो। उनकी उपेक्षा न करो। नहीं तो दोलशविज्ज आ जायेगा। उस समय आप श्रीमत लोग का कष्ट में पड़ना पड़ेगा। उस समय गरीब लोग अमीरों से कहेंगे— बताना तुम्हारे पास गट

धन कहा से आया है? हम गरीबों की रोटियों को पैसे के रूप में जमा करके हमें तुमने भूखो मारा है। अब तुम अमीर और हम गरीब नहीं रह सकते। तुम्हें भी हमारे समान बनना पड़ेगा। हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा। अब दूसरे के परिश्रम पर चैन की गुडड़ी नहीं उड़ा सकते। बिना पर्याप्त परिश्रम किये किसी को भरपेट खाने का क्या अधिकार है? इस प्रकार जिन गरीबों की आज उपेक्षा की जाती है, वही गरीब आपकी श्रीमताई नष्ट कर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बोलशेविज्म न आवे—क्योंकि वह सिद्धान्त भी अनेक दोषों और त्रुटियों से भरा हुआ है तो आपको गरीबों की सुधि लेनी चाहिए। अगर आप गरीबों की रक्षा करेंगे, तो गरीब आपकी रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देंगे। इस अवधि में आपको गांधीजी की जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए।

47 : उपवास

गाधीजी ने अपने जीवन में अनेक बार उपवास किये हैं। उन्होंने उपवास की महिमा और शक्ति समझ ली थी। एक बार उन्होंने इक्कीस दिन का उपवास किया। सुनते हैं, किसी ने उनसे प्रार्थना की—आपका शरीर पहले से ही दुबला—पतला है। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं है। आप कृपा कर उपवास छोड़ दें।

गाधीजी ने उत्तर दिया—फिर यो कहो कि जीना ही छोड़ दो। गाधीजी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन भोजन पर ही निर्भर नहीं है, किन्तु उपवास पर भी निर्भर है।

एक बार किसी ने गाधीजी से प्रश्न किया—क्या आप महात्मा हैं? गाधीजी ने कहा—लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं जान पड़ता कि मैं महात्मा हूँ।

प्रश्नकर्ता—तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं?

गाधीजी—रोकने से तो ज्यादा—ज्यादा कहते हैं।

एक दिन इंग्लैण्ड में उनसे पूछा गया—महात्मा किसे कहते हैं?

गाधीजी—जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा कहते हैं?

48 : वीर बालक

भारत के इतिहास में सिक्खों का इतिहास बड़ा जाज्वल्यमान है। सच्चे क्षात्रधर्म की झलक उनमें दिखाई देती है। माता के सामने उनके प्राण-प्यारे बच्चे के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये। मगर माता ने धर्म का परित्याग करना स्वीकार न किया। उन्हें भयकर से भयकर त्रास दिया गया, मगर उन्होंने सभी कुछ हसते-हसते स्वीकार कर लिया। गुरु गोविन्दसिंह के बच्चों को बादशाह भीत में चिनवाता है फिर भी वे धर्म त्यागने से इन्कार ही करते हैं। जब बड़े भाई को बादशाह दीवार में चिनवाता है तो छोटा भाई खड़ा-खड़ा रोता है। उसे रोते देख बादशाह समझता है कि यह डर गया है। इसलिए धर्म छोड़ देगा। वह लड़के को आश्वासन देकर कहता है—बच्चे, रोओ मत। तुम्हें नहीं चिनेंगे। किन्तु वह कहता है—डर कर नहीं रोता। दीवार में चिने जाने का मुझे खौफ नहीं है। मुझे अफसोस यह है कि मैं अपने भाई से पहले क्यों नहीं चिना गया? मेरा भाई हसते-हसते धर्म के ऊपर बलिदान हो गया। उसका बलिदान मेरी आखों ने देखा, पर मेरा बलिदान कौन देखेगा? ऐसा सोचकर मुझे रोना आता है। ओह! कितनी वीरता है! कितनी धीरता है!

49 : दृढ़ता

‘सीता की अग्नि परीक्षा’ पुस्तक में लिखा है—एक बादशाह ने अपनी मूर्ति बनवाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग मेरी मूर्ति के सामने सिर झुकाए और इसे ईश्वर के तुल्य माने। बादशाह के हुक्म के अनुसार हजारों नर—नारी जो बेचारे कायर थे, उस मूर्ति के सामने सिर झुकाते। परन्तु बादशाह के खास वजीर और सेनापति ने सिर नहीं झुकाया। यह बात बादशाह को मालूम हुई। उसने कहा—‘सब लोग मुझे सिर झुकाते हैं, पर मेरा ही नोकर मेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाता। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसे अभी मेरे सामने बुलाओ।’

वजीर हाजिर हुआ। बादशाह ने क्रोध—भरे स्वर में कहा—क्योंजी तुम उस मूर्ति के सामने सिर क्यों नहीं झुकाते?

वजीर— मे उस मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा और न उसे ईश्वर मानूंगा।

वजीर के ये शब्द सुनकर बादशाह के क्रोध का पारा बहुत ऊंचा बढ़ गया। उसने वजीर को जला डालने की आज्ञा दी।

वजीर को अग्नि में प्रविष्ट किया गया पर उसके कपड़े का एक सूत भी न जला। बादशाह ने उसका आत्मविश्वास देखकर ओर आश्चर्यजनक घटना से चकित होकर अपना हठ छोड़ दिया।

मित्रों! आत्मविश्वासियों के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। उन्हें पढ़े तो पता चलेगा कि कितने ही पुरुषों और नारियाँ न नारकीय यातनाएँ सहन करना स्वीकार किया मगर अपना दृढ़ विश्वास न छोड़ा।

50 : उदारता

आजकल के लोग अपने धन का सद्व्यय न करके विवाह-शादी में वेश्या-नृत्य में और फुलवाड़ी लुटाने में व्यय करते हैं। गरीबों को भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए उनकी देखादेखी ऐसा करना पड़ता है। उन्हें नीति और सत्य के काम पसन्द नहीं आते। लेकिन बाजार जब मन्दा होता है, आमदनी का द्वार बन्द हो जाता है, तब उनकी आखें खुलती हैं। उस समय इन खर्चों की बुराईया उनकी समझ में आती हैं। ऐसे समय में पहले वे परोपकार के कार्यों को बन्द करते हैं। जहां धन का विशेष और अनावश्यक व्यय होता है, वहां फिर भी व्यय करते रहते हैं। प्रकृति से भद्र मनुष्य परोपकार का कार्य कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर बन्द नहीं करते। एक दन्तकथा प्रसिद्ध है—

युद्ध के समय महाराणा प्रताप जंगल में एक छोटे से खेमे में परिवार सहित रहते थे। नोकर अगर कोई रहा होगा तो केवल भील। बादशाह अकबर ने ऐसे समय राणा की शक्ति और धैर्य की परीक्षा करने का विचार किया। स्वयं अकबर फकीर का भेष बनाकर उस जंगल में जा पहुंचा। वह राणा के खेमे पर पहुंचा। सूचना मिलने पर राणा प्रताप बाहर आये। फकीर ने कहा—राणाजी, आपका बड़ा नाम और प्रताप सुनकर आया हू। मैं चादी के थाल में मेवे की खिचड़ी खाना चाहता हू। खिलाओगे?

फकीर की याचना से राणा को मार्मिक व्यथा होने लगी। राणा ने सोचा—यहां जंगली फल-फूल खाकर काम चलाया जा रहा है और फकीर चादी की थाली में मेवे की खिचड़ी माग रहा है। यह कोई असाधारण घटना है। साधारण फकीर की यह माग नहीं हो सकती। मैं नाहीं करू तो कैसे? ओर हा करके खिलाऊ कैसे?

राणा ने फकीर को बैठने का आमन्त्रण दिया और आप खेमे में गया। राणा का धैर्य जवाब दे रहा था। अतिथि का यथेष्ट सत्कार न कर सकते

हुए जीवित रहने से तो मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार कर तब अपघात करना निश्चित कर लिया। पीछे के द्वार से निकल कर राणा के बगीचे में चले गये और सोचने लगे— किस प्रकार मरना चाहिए? सयोग से उस एक मनुष्य लदा हुआ बैल लेकर उनके समीप आया और कहने लगा— थोड़ी देर बैल को थामे रहे तो मैं शौच हो आऊँ। राणा ने सोचा मुझे तो है ही, अन्तिम समय में इसका छोटा सा काम क्यों न कर दूँ? राणा बैल को पकड़ लिया। बैल का मालिक आखों से ओझल हो गया। वह गया सोचने के लिए चला गया, फिर लौट कर न आया। राणा ने उसे आवाजे तक नहीं सुनी—चिल्ला—चिल्ला कर पुकारा। प्रतिध्वनि के सिवाय और कहीं से कोई जवाब न मिला।

इधर राणा को खेमे में न देख परिवार के लोग चिन्ता में पड़ गये। कुछ लोग इधर—उधर खोजने निकले। राणा मिले, बैल को थामे हुए। तब तब ऐसा करने का कारण पूछा। राणा ने सब वृत्तान्त कहा और बैल को खोज निकालने का आदेश दिया। अनुचर उसकी तलाश में निकले। राणा के निशान देखते वे आगे बढ़े तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। कुछ दूर जाकर पेरों के निशान गायब थे। जान पड़ता था—वह अचानक गिरा हो गया।

लाचार राणा बैल लिए अपने खेमे पर आये। बैल पर लदी चीजें उतार कर देखा तो उसमें एक ओर मेवा भरा था और दूसरी ओर चावल था।

राणा ने मेवे की खिचड़ी बनवाई और फकीर वेषधारी बादशाह को इच्छा—भोजन कराया। बादशाह यह देखकर हैरान रह गया—इस तरह सोचता हुआ बादशाह वहाँ से चल दिया।

ऐसी ही एक कथा सुप्रसिद्ध यूरोपियन वीर नेपोलियन बोनापार्ट की विषय में प्रचलित है। कहते हैं, नेपोलियन के पास पैसे नहीं थे। उसे लज्जा हुई और वह मरने का सकल्प करके नदी की ओर चला। इसी समय उसके एक मित्र ने आकर उसके हाथ में रुपयों से भरी एक थैली दी। वह बोला—जरा इसे ले लीजिए। मैं लघुशका कर आता हूँ। थैली देकर वह नदी में गिरा गया हुआ कि फिर आया ही नहीं।

इन कथाओं का तात्पर्य यह है कि उदार मनुष्य प्रकृति के सौजन्य काम को नहीं बिगाड़ता और प्रकृति भी उनकी सहायता करती है।

51 : दो बहिनें—सम्पत्ति और विपत्ति

राजा भोज अपनी सभा में बैठा हुआ पण्डितों के साथ विनोद की बातें कर रहा था। उसके द्वार पर एक पण्डित आया। वह पण्डित शरीर से दुर्बल था। उसके बाल रूखे थे। मस्तक पर लम्बी सी चोटी फहरा रही थी। द्वार पर आकर उसने पहरेदार से कहा—मैं महाराज भोज से मिलना चाहता हूँ।

पहरेदार ने व्यगपूर्वक कहा—महाराज को और काम ही क्या है। वह तो तुम जैसे से मिलने के लिए ही बैठे हैं न। दिन भर में तुम सरीखे सैकड़ों आते हैं। महाराज किस-किस से मिले?

पण्डित—तू आज नहीं मिलने देगा तो मैं कल या दो दिन बाद मिल लूँगा। लेकिन ऐसा न हो कि तेरा कोई अहित हो जाय। तू जाकर राजा से कह दे कि आपके भाई आये हैं। यदि वह मुझे अपना भाई बतलाए तो तू मुझे ले चलना नहीं तो मत ले चलना।

पहरेदार को यह बात पसंद आई। उसने जाकर राजा से कहा—एक पुरुष द्वार पर खड़ा है। वह अपने को आपका भाई बतलाता है और आपसे मिलना चाहता है।

राजा भोज कुछ विचारने लगे। थोड़ी देर बाद मानो कोई भूली बात याद आ गई हो राजा ने कहा—हा, मेरा एक भाई है। वही आया होगा। तू जा ओर उसे लिवा ला।

सिपाही उलटे पैरों लौटा। उसने आगत पुरुष से कहा—आप भीतर पधारिये और मेरा अपराध क्षमा कीजिये। अनजान में मुझ से भूल हो गई।

पण्डित—कोई बात नहीं है। यह तो तुम्हारा कर्त्तव्य ही है।

यह कहकर पण्डित द्वारपाल के साथ राजा के पास गया। पण्डित को देखते ही राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। राजा के साथ

सभासदों को भी उठना ही पड़ता है। वे मन ही मन कहने लगे—यह कोन आया है?

राजा ने उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठलाया। सभासद सोचने लगे—चन्द्र के साथ राहु के समान यह सिंहासन पर कौन बैठ गया है?

सिंहासन पर बैठकर राजा ने प्रश्न किया—कहो मौसीजी सकुशल है?

पण्डित—हा, अब तक तो सकुशल थी पर आपका दर्शन होते ही वह मर गई है।

राजा—मरना—जीना तो प्रकृति का अटल नियम है। वह किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन उनका अन्तिम सस्कार अच्छी तरह करना।

पण्डित—मेरी दशा आप देख ही रहे हैं। मैं अपनी स्थिति के अनुसार अन्तिम सस्कार करूंगा ही। पहनी हुई इस धोती में से आधी फाड़कर उसके शव पर डाल दूंगा। इससे अधिक क्या कर सकता हूँ?

राजा—नहीं जी ऐसा क्यों? अपनी मौसी के अन्तिम सस्कार के लिए मैं तुम्हें सहायता दूंगा।

पण्डित—आप सहायता देंगे तो उसी के अनुसार क्रियाकर्म कर दूंगा।

राजा ने भण्डारी को एक हजार मोहरे निकालकर दे देने की आज्ञा दी। भण्डारी यह आज्ञा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उससे कहा—मेरी मौसी का अन्तिम सस्कार करना है, इसलिए मेरे नाम लिखकर दे दो।

राजा की आज्ञा के अनुसार भण्डारी ने हजार मोहरे गिना दी। ब्राह्मण पण्डित हजार मोहरे लेकर बाहर निकला। उसने पहरेदार को भी कुछ दिया। कई लोग राजसम्मान पाकर दूसरे का अहित करने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं लेकिन ब्राह्मण पण्डित ने पहरेदार का अहित नहीं किया बल्कि उसे कुछ देकर सन्तुष्ट कर दिया और अपने घर चला गया।

ब्राह्मण के चले जाने के बाद एक सभासद ने साहसा करके पूछा—आपक यह भाई कहा रहते हैं? कोन—सी मौसी की बात अभी हा रही थी? यह पहल तो कभी मिले ही नहीं।

राजा—वह मरा ही नहीं तुम लोग का भी भाई है। लेकिन तुम्हारी सहायता नहीं हुई है। इसी कारण तुम उस नहीं पहचान सक। पहल इस बात पर लिखकर देना कि मैं किसी का पुत्र हूँ? तुम मुझ किसी ओर का पुत्र मानोगे?

लेकिन मैं सम्पत्ति का पुत्र हूँ। और सम्पत्ति की बहिन है विपत्ति। यह जो अभी आया था, वह विपत्ति का पुत्र है। तुमने देखा ही है कि उसका शरीर कितना कृश था! बाल कितने रूखे थे! इससे ज्यादा विपत्ति और क्या हो सकती है। मैं सम्पत्ति-पुत्र हूँ और वह विपत्ति-पुत्र है। सम्पत्ति और विपत्ति बहिनें हैं। इस कारण वह मेरा भाई हुआ।

52 : देवी माता

अद्वैताचार्य नामक एक महान् विद्वान् हो गये हैं। उनके पिता बगाल में किसी राजा के गुरु थे। अद्वैताचार्य ने एक बार विचार किया—सिर पर कितनी ही बड़ी विपत्ति आ पड़े, फिर भी जो बात सत्य हो—सत्य प्रतीत हो वही प्रकट करनी चाहिए।

अद्वैताचार्य के पिता जिस राजा के गुरु थे, वह राजा शाक्त था। देवी का उपासक था। यह बात करीब 15वीं या 16वीं शताब्दी की है। उस समय देवीपूजा के नाम पर बहुत पशुवध होता था और ब्राह्मण पण्डित वेद के नाम पर उसका समर्थन करते थे।

एक दिन अद्वैताचार्य देवी के मन्दिर में गये तो राजा देवी का पूजन कर रहा था। अद्वैताचार्य देवी को नमस्कार किये बिना ही देवी के सामने बैठ गये। उनके इस व्यवहार को देखकर राजा सोचने लगा—यह मेरे राजगुरु का पुत्र होकर भी देवी का इस प्रकार अपमान करता है। राजा से रहा नहीं गया। उसने अद्वैताचार्य से कहा—तेरी बुद्धि तो ठिकाने है न?

अद्वैताचार्य-हा महाराज बुद्धि ठिकाने ही है।

राजा—तो जरा अपने व्यवहार पर विचार कर।

अद्वैताचार्य—मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही कहिए।

राजा-तू देवी माता को नमस्कार किये बिना कैसे बैठ गया?

अद्वैताचार्य-यह देवी किसकी माता है महाराज?

राज—देवी मेरी माता है तेरी माता है ओर अखिल ससार की माता है।

अद्वैताचार्य—अगर देवी अखिल सत्सार की माता है तो अपन पशु-पुत्रों का खा क्या जाती है? देवी पूजा के नाम पर पशुओं की बलि क्या बढ़ाई जाती है? देवीपूजा के नाम पर पशुओं की बलि क्या बढ़ाई जाती है? अगर यह देवी नाम की माता है तो इन पशुओं की रक्षा क्या नहीं करती? माता का

कर्त्तव्य तो सन्तान की रक्षा करना है। कोई क्रूर से क्रूर माता भी अपने पुत्रों का भक्षण नहीं कर सकती। अगर यह देवी अखिल ससार की माता होकर भी अपनी सन्तानों का नाश करती-कराती है तो इसे माता कहा जाय या राक्षसी?

अद्वैताचार्य को राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। वह चुप हो गया। पर अद्वैताचार्य के पिता ने जो वही बैठे थे, कहा—पुत्र, जान पड़ता है तू भ्रष्ट हो गया है। माता के विषय में ऐसे शब्द कही बोले जाते हैं? माता तो भोग मागती है, अतएव उसे पशुओं की बलि दी जाती है।

अद्वैताचार्य—अगर यह माता अपने पुत्रों का बलिदान मागती है तो मेरी माता मेरी बलि क्यों नहीं मागती? आप शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी सत्य बात प्रकट क्यों नहीं करते?

अद्वैताचार्य की युक्तिसंगत बात का कोई उत्तर नहीं था।

सच है—आशा और तृष्णा के फेर में पड़कर लोग सत्य का आचरण करना तो दूर रहा, सत्य बात प्रकट भी नहीं कर सकते।

53 : मदिरापान

कहा जाता है, बादशाह अकबर को शराब का शौक लगा। शराब पीने से उसमें खराबी आने लगी। वजीर ने सोचा—बादशाह की यह लत छुडानी चाहिए। लेकिन बड़े की जिद को दूर करना भी बड़ा कठिन काम होता है। वजीर उपाय सोचने लगा।

एक दिन बादशाह नशा करके दरबार में बैठे थे। उसने किसी एलची से न कहने योग्य बात भी कह दी। इससे भी वजीर को खटका हो गया और वह बादशाह की शराब पीने की आदत छुडाने का प्रयत्न करने लगा।

मोका पाकर एक रोज वजीर उस कमरे में घुस गया, जिसमें बादशाह की शराब रखी रहती थी। उसने एक बोतल उठा कर बगल में छिपा ली और बादशाह के सामने से छिपता-छिपता चलने लगा। बादशाह ने वजीर को देखकर कहा—बगल में क्या छिपा रखा है, वजीर?

वजीर डरते-डरते बोला—कुछ नहीं।

बादशाह—कुछ नहीं? क्या 'कुछ नहीं' को बगल में छिपाने की जरूरत होती है?

वजीर—कुत्ता है।

बादशाह—कुत्ता? और बगल में?

वजीर—मैं भूल गया हुजूर! घोड़ा है।

बादशाह—कभी कुत्ता और कभी घोड़ा! कभी कुछ नहीं। बात क्या है? सच-सच कहो।

वजीर—सच तो यह हाथी है।

बादशाह—पागल हो गये हैं क्या? कहीं बगल में हाथी दबाया जा सकता है? सच क्यों नहीं कहता?

वजीर—माफ कीजिए। कुछ भी नहीं है।

बादशाह ने झुझलाकर दुपट्टा हटाया तो शराब की बोतल निकली। उसने कहा—बेवकूफ यह क्यों नहीं कहता कि शराब की बोतल है।

वजीर—यही तो मैं कह रहा था।

बादशाह—तू तो कुत्ता, हाथी व घोड़ा और कुछ नहीं बतला रहा है।

वजीर—हुजूर, एक ही बात है। एक बोतल में चार ग्लास शराब है। जब तक मनुष्य इसे नहीं पीता, तब तक यह कुछ नहीं है। इसी कारण मैंने कहा था कि यह कुछ नहीं है। जिसने एक ग्लास पी ली, वह कुत्ता बन जाता है। कुत्ते के आगे जो भी जाता है, उसी को वह भौकने लगता है। वह नहीं देखता कि कौन आदरणीय है और कौन अनादरणीय है? एक ग्लास पीने पर आदमी भी ऐसा ही बन जाता है। प्रमाण चाहिए तो आप अपनी कल की बात याद कीजिए, जो आपने कल उसे कही थी। इसलिए यह शराब नहीं, कुत्ता है।

बादशाह—ठीक, यह घोड़ा कैसे है?

वजीर—दूसरा ग्लास पीते ही आदमी घोड़ा बन जाता है। जैसे घोड़ा हीसता रहता है, घोड़ी को देखकर बेकाबू हो जाता है वही दशा आदमी की होती है। उसमें बुद्धि नहीं रहती। इसके अतिरिक्त जैसे घोड़ा सवारी दे सकता है दूसरे पर सवारी कर नहीं सकता, इसी प्रकार मनुष्य शराब पीकर दूसरे के अधीन हो जाता है, दूसरे को अपने अधीन नहीं कर सकता।

बादशाह—अच्छा, इसे हाथी क्यों कहा।

वजीर—तीसरा ग्लास पीने पर आदमी हाथी सरीखा मस्त हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कौन उस पर सवारी कर रहा है? वह कहा जा रहा है? कितने अकुश पड़ रहे हैं?

बादशाह—तो फिर 'कुछ नहीं,' क्यों कहा?

वजीर—इस बोतल की शराब का चौथा प्याला पीने पर मनुष्य मुर्दा—सा हो जाता है। वह चाहे जहा बेभान, सज़ाहीन होकर पड़ जाता है।

इसलिये मेने कहा—कुछ नहीं है। आप इसे चाहे शराव कहे, मगर मैं तो इसे कुत्ता, घोडा, हाथी ओर मुर्दा ही कहना ठीक समझता हू।

यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन से शराव पीना त्याग दिया।

मित्रो! बादशाह ने द्रव्य—मदिरा का ही त्याग किया, मगर आप भाव—मदिरा का भी त्याग करे। भाव—मदिरा, द्रव्य—मदिरा से अनन्तगुणी हानि करती है। वह भाव—मदिरा है—मोह। मोह मे बड़ी ताकत है। इसके प्रभाव से अनन्त शक्ति का धनी आत्मा भी कीड़े—मकोड़े और घास जेसी दशा को प्राप्त होता है।

54 : अनुकम्पा

मगधसम्राट श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार अपने पूर्व भव मे हाथी की योनि मे थे। वह हाथी से मनुष्य कैसे हो गये? और मनुष्य भी मामूली नहीं, राजकुमार! राजकुमार भी मगध के सम्राट श्रेणिक के यहा।

यह सब अनुकम्पा का ही प्रताप था।

श्री ज्ञातसूत्र मे उनका वर्णन है। वह इस प्रकार है मेघकुमार ने दावानल के प्रकोप से बचने के लिए जगल मे चार कोस का एक मण्डल बनाया। चार कोस के इर्दगिर्द जमीन मे एक तिनका भी नहीं रहने दिया। उसने सोचा—जब यहा जलने योग्य कोई चीज ही न होगी तो आग किसमे लगेगी?

जगल मे आग लगी, तब हाथी अपने परिवार के साथ उस मण्डल मे आकर खडा हो गया। जगल के और—और पशु भी अपने प्राणो की रक्षा के लिए उस मण्डल मे आकर भरने लगे। हाथी चाहता तो दूसरे पशुओ को अपने मण्डल के बाहर निकाल सकता था। उसी ने लगातार कई वर्षो तक कडी मेहनत करके मण्डल तैयार किया था। दूसरो को उसमे घुसने का क्या अधिकार था? मगर हाथी ने ऐसा नहीं सोचा। वह सोचने लगा— 'जैसे मैं दुख से बचना चाहता हूँ, उसी तरह ये प्राणी भी बचना चाहते हैं। जैसे मुझे दुख अप्रिय है, वैसे ही इन्हे भी दुख प्यारा नहीं लगता। जैसी मेरी आत्मा, वैसी ही इनकी भी है'— इस प्रकार सोच कर उसने किसी को नहीं निकाला।

हाथी ने तो अपने मण्डल मे से किसी को नहीं निकाला, सबको आने दिया, लेकिन क्या आप किसी गरीब को अपने यहा आश्रय देते है? यह तो नहीं कहते कि निकल यहा से क्या तेरे बाप का घर है? जिसके हृदय मे अनुकम्पा होगी वह ऐसा कदापि नहीं कहेगा।

सारा मण्डल जीवो से भर गया। हाथी के पैरो के बीच जो जगह थी, वह भी खाली नहीं रही। सारा मण्डल ठसाठस भर गया था, कही तिल

धरने को जगह नहीं थी। हाथी सन्तोष के साथ खड़ा था। इतने जी प्राणरक्षा हो रही है, इस विचार से उसका हृदय एक अनूठे ही हर्ष का कर रहा था।

प्रश्न हो सकता है कि प्रकृति से ही विरोधी जीव एक जग रह सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि घोर विपत्ति के अवसर पर पार वैर-विरोध विस्मृत हो जाता है। महाकवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का करते कहा है—

फणी मयूरस्य तले निषीदति ।

अर्थात्—नीचे की गरम जमीन और ऊपर से पड़ने वाली सूर्य-किरणों से घबराया हुआ साप मयूर के नीचे-छाया में बैठ जा

उस मडल में सभी प्रकार के जीव-जन्तु घुसे थे। हाथी के केवल इतनी जगह थी कि वह अपने चार पैर रखकर खड़ा रहे। फिर सन्तुष्ट था। हाथी इस प्रकार खड़ा था कि उसके शरीर में खुजली उसने खुजली मिटाने के लिये ज्यों ही एक पैर ऊपर उठाया और जगह हुई कि वहाँ एक खरगोश आकर बैठ गया।

हाथी चाहता तो खरगोश को कुचल सकता था, या कम क्रोध तो उसे आ ही सकता था। वह सोच सकता था कि मैंने चार लम्बा-चोड़ा मडल बनाया और चार पैर रखने की भी जगह मुझे नहीं रही है। मगर हाथी का अन्तःकरण तो करुणा के रस में डूबा था। वह पैर ऊँचा रखकर सिर्फ तीन ही पैरों के सहारे खड़ा हो गया। खरगोश अनुकम्पा के लिए उसने स्वयं कष्ट झेला, मगर खरगोश को कष्ट नहीं शास्त्र में कहा है—

एयं खु णाणिणो सार, ज न हिसइ किंचण ।

अहिंसा समयं चेव, एतावन्तं वियाणिंया ।।

इस कथन के अनुसार सब शास्त्रों का सार अनुकम्पा है। सुनकर भी जिनके हृदय में अनुकम्पा नहीं आई, जो कम से कम अप में भी अनुकम्पा का व्यवहार नहीं कर सकते उन्होंने शास्त्र क्या सु

हाथी के हृदय में नैसर्गिक अनुकम्पा भाव था। वह बीस पहर एक पैर ऊँचा उठाये खड़ा रहा। जब आग शान्त हो गई और मडल में से निकल कर बाहर चले गये तब हाथी ने अपना पैर नीचे रखने की चेष्टा मगर वह सफल नहीं हुआ। बीस पहर तक पैर ऊपर रहने के कारण अकड़ गया था वह जमीन पर टिक न सका और हाथी गिर पड़ा। गिर

पर भी उसने अनुकम्पा के लिए कुछ भी पश्चात्ताप नहीं किया। उसे यह विचार नहीं आया कि खरगोश क्या मेरा सगा था कि मैंने उसे खड़ा रहने दिया और मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। मैंने उसे लतिया क्यों नहीं दिया? उसने यह न सोचकर अपने कृत्य के लिये सन्तोष ही माना।

भगवान् महावीर ने मेघकुमार को बतलाया—मेघ, इसी अनुकम्पा के पताप से तेरा उद्धार हुआ है। जीवरक्षा की बदौलत ही तू राजा श्रेणिक के घर जन्म लेकर सयम ग्रहण करने के लिये सौभाग्यशाली बन सका है।

55 : परार्थ राज्य

स्वार्थ के लिए राज्य करने में और प्रजा की सेवा के लिए राज्य करने में बड़ा अन्तर है। जो राजा प्रजा की सेवा के लिए राज्य करता है, वह राज्यकोष को प्रजा का पैसा समझता है। वह उसमें से अपने लिए एक पैसा भी नहीं लेता।

मुगलो से लड़ते-लड़ते राणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई। न उनके पास धन रहा और न सेना रही। विवश और निराश होकर राणा मेवाड त्यागने का विचारने करने लगे। वे सोचते हैं—पिता ने केवल चित्तौड़ ही खोया था, मगर मैं सारा मेवाड ही खो बैठा हूँ। मुझे अब इस भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं अब इस योग्य भी नहीं रहा कि अपनी पत्नी की ओर बाल-बच्चों की भी रक्षा कर सकूँ। चल, चित्तौड़ तथा सारे मेवाड को अन्तिम नमस्कार करके विदा होऊँ।

राणा प्रताप एक पहाड़ी पर चढ़कर मेवाड भूमि को अन्तिम नमस्कार करने को उद्यत होते हैं। इतने में ही दूर से एक आदमी सिर पर गठरी लिए आता दिखाई देता है। राणा प्रताप उधर दृष्टि किये खड़े रहते हैं। कुछ पास आने पर आदमी स्पष्ट दिखाई देता है—अहा! यह तो मेरा मंत्री भामाशाह है? सोचा—सिर पर कुछ खाने पीने की वस्तुएँ लाया होगा। मगर अब वह किस काम की? जिस भूमि को मैंने परतन्त्रता की बेड़ी पहना दी, जिसका मैं उद्धार नहीं कर सका, उसका नमक खाने का मुझे क्या अधिकार है?

इतने में भामाशाह निकट आ पहुँचे और गठरी उतार कर राणा के चरणों में रख दी। राणा को झुककर प्रणाम किया, फिर गद्-गद् हृदय से कहा—कृपानाथ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए।

राणा—भामाशाह! स्वामीभक्ति प्रशसनीय है मगर मैं कलकित हूँ। मैं मेवाड माता की परतन्त्रता के बधन को नहीं काट सका। मैं अब इस भूमि का नमक नहीं खा सकता।

भामाशाह—अन्नदाता! सूर्य के आगे बदली आ जाने से कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश मन्द पड़ जाता है। पर बादलो के हटने पर वह फिर सारे ससार में अपने स्वाभाविक प्रखर तेज से चमकने लगता है।

इतना कह कर भामाशाह गठरी खोलता है और विशाल धनराशि देखकर पताप चकित रह जाते हैं।

राणा को चकित देखकर भामाशाह कहते हैं—महाराणा! यह धन मेरा नहीं आपका ही है। मैं किसी की गर्दन काटकर नहीं उड़ा लाया हूँ। इसे स्वीकार कीजिए और मेवाड के उद्धार का कार्य फिर आरम्भ कीजिए।

महाराणा फिर मेवाड के उद्धार में लग जाते हैं। वे एक पाई भी उसमें से अपने निज के लिए नहीं लेते।

मित्रो! इसे कहते हैं, परार्थ राज्य। यह है शान्तिरक्षा के लिए राज्य।

देशसेवा की एक मात्र भावना से प्रेरित होकर अपने हाथ में शासन—सूत्र ग्रहण करने वाला मनुष्य धन्य है। आज हमारे देश में ऐसे सेवकों की कितनी आवश्यकता है?

56 : महान् पुरुष

एक वजीर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा रहा था। रास्ते में किसी के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वजीर ने घोड़ा रोका और इधर-उधर नजर फैंकी मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके चित्त में कुतूहल हुआ और दया की भावना भी जागृत हुई। तब वह उधर ही चल पड़ा जिधर से आवाज आई थी। थोड़ी सी दूर जाने पर वजीर ने देखा कि एक मनुष्य जमीन पर पड़ा है। उसके शरीरपर जगह-जगह मारपीट के चिन्ह बने हैं। एक टांग टूट गई है, और उसमें से लहू बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं।

वजीर देखते ही घोड़े से नीचे उतर पड़ा। उसने अपने दुपट्टे से उस आहत मनुष्य के पैर पर पट्टी बांधी। उसके बाद कहा—आप यहाँ कैसे पड़े हैं? इस घोड़े पर बैठ जाइए और शहर चलिए। आदमी चुपचाप घोड़े पर बैठ गया। वजीर घोड़े की लगाम पकड़ कर आगे-आगे चलने लगा।

कुछ दूर जाने पर वजीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। चेहरा प्रसन्न दिखाई दिया। तब पूछा—कहो भाई! तबीयत कैसी है?

उसने कहा—जनाब, अब अच्छी है। इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

वजीर—धन्यवाद तो ईश्वर को दीजिए। मैं किस योग्य हूँ? आपने बहुत तकलीफ सही है। दूसरा कोई होता तो घबराहट का मारा प्राण छोड़ देता।

वह बोला—आप ठीक कहते हैं, पर रोने-धोने से क्या होता है। मोत आ जाय तो हाय-हाय करने से भी वह नहीं रुकेगी। रोने-चीखने से दुख दूर तो होता नहीं है यह तो ईश्वर को भूल जाना है।

वजीर—आप तो कोई महान् पुरुष मालूम होते हैं।

उसने कहा— 'महान् पुरुष तो आप हैं कि जानते नहीं पहिचानते नहीं फिर भी मेरी सहायता कर रहे हैं।

57. भय

बगदाद के एक किसान ने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने पूछा—
'तू कौन है?'

उत्तर मिला—महामारी रोग।

किसान—कहा जा रही है?

महामारी—बगदाद।

किसान—वयो?

महामारी—भक्ष्य के लिए।

किसान—मुझे भक्षण क्यों नहीं कर लेती?

महा—मैं जब तेरे सामने खड़ी हूँ तब भी तू नहीं डरता है। फिर तेरा
भक्षण कैसे करूँ?

किसान—बगदाद में कितना भक्ष्य लेगी?

महा—पाच हजार मनुष्यों का।

किसान—लौट कर इधर आएंगी?

महा—हां, आऊंगी।

वह गई और कुछ दिनों बाद फिर उसी किसान से मिली। किसान
ने पूछा—कौन?

महा—वही महामारी।

किसान—भक्ष्य ले आई?

महा—हां।

किसान—कितना लाई?

महा—पचास हजार मनुष्यों का।

किसान—झूठी कही की! मुझसे पाच हजार कहा था और लाई
पचास हजार।

महा—मैं क्या करूँ? मैंने तो पाच हजार ही लिए, बाकी पैतालीस
हजार तो अपने आप ही डर के मारे मर गये।

58. सिकन्दर

परिग्रह—परिमाण—व्रत में विस्तीर्ण मर्यादा रखने से पारलौकिक हानि तो है ही, साथ ही मर्यादा में रखा हुआ धन कभी न कभी तो त्यागना ही होता है। उसको कोई साथ तो ले नहीं जा सकता। सिकन्दर अपने समय का बहुत बड़ा बादशाह माना जाता था। उसने यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग जीत लिया था और वह उस भाग का बादशाह था। फिर भी वह मरने पर उस राज्य—संपदा में से कुछ भी अपने साथ न ले जा सका। सब कुछ यही रह गया। सिकन्दर ने यह देख कर कि मैं मर रहा हूँ और कोई सम्पत्ति मेरा साथ न देगी, यह आज्ञा दी कि मेरे दोनों हाथ जनाजा से बाहर रखे जावें। उसने अपने चौबदार को इस आज्ञा का कारण भी बता दिया था। इस प्रकार की आज्ञा देकर सिकन्दर मर गया। उसका जनाजा निकला। सिकन्दर के दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए थे। रीति—परम्परा के विरुद्ध बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था।

जब जनाजा चोराहे पर पहुँचा, तब चौबदार ने आवाज देकर सब लोगों से कहा कि आपके बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर क्यों निकले हुए हैं? इसका कारण सुन लीजिए। सब लोग चौबदार की बात सुनने के लिए खड़े हो गये। चौबदार कहने लगा कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से बाहर रखने की आज्ञा यह बताने के लिए दी थी कि मैंने अनेक देशों को जीता बहुत—सी सम्पत्ति एकत्रित की और इसके लिए बहुत लोगों को मारा, लेकिन मैं मृत को न जीत सका। इस कारण आज मैं तो जा रहा हूँ परन्तु जिस राज्य—संपदा के लिए मैंने यह सब किया था वह यही रह गई है। देख लो मेरे ये दोनों ही हाथ खाली हैं। इसलिये जैसी गलती मैंने की वैसेी गलती आर कोई मत करना।

चोवदार द्वारा सिकन्दर की कही हुई बात सुनकर लोगो को बहुत पसन्नता हुई। सब लोग इस उपदेश के लिये सिकन्दर की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के कारण ही यह कहा जाता है कि—

लाया था क्या सिकन्दर, और साथ ले गया क्या?

थे दोनो हाथ खाली, बाहर कफन से निकले।

तात्पर्य यह कि चाहे कौसी भी बड़ी सम्पत्ति हो, मरने के समय तो छोड़नी ही होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना ही ज्यादा दुःख होगा। इसलिए पहले ही अधिक से अधिक धन-सम्पदा क्यो न त्याग दी जावे, जिसमे मरने के समय भी आनन्द रहे और मरने के पश्चात् भी।

59 : टाल्सटाय

कल एक सज्जन (श्रीरामनरेश त्रिपाठी) के सामने मैंने टाल्सटाय का जिक्र किया। तब उन्होंने उसके जीवन की एक बात मुझे सुनाई। उसके पतित जीवन का उत्थान किस प्रकार हुआ, यह दिखलाने के लिये ही मैं उस घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। टाल्सटाय का पतन इतना अधिक हो चुका था कि उसके कुकृत्यों की पराकाष्ठा हो चुकी थी। शायद ही कोई कुकर्म शेष रहा होगा, जिसका टाल्सटाय ने सेवन न किया हो। ऐसी पतित आत्मा एक वेश्या की घटना से जागृत हो उठी।

एक सुन्दरी कुंवारी कन्या को टाल्सटाय ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया था। वह उस समय युवक तो था ही, धन भी उसके पास चालीस लाख रूबेल का था और साथ ही सत्ता भी प्राप्त थी। एक रूबेल करीब डेढ़ रुपये के बराबर माना जाता है। टाल्सटाय राजघराने में जन्मा था, अतएव अधिकार भी उसे प्राप्त था—

यौवनं धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकिता।

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्?

जवानी, धन, अधिकार और अविवेक में से कोई एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है। जहाँ चारों मिल जायें, वहाँ तो कहना ही क्या है? यह चाण्डाल—चोकडी सभी अनर्थों का कारण बन जाती है। प्रथम तो युवावस्था को ही शान्तिपूर्वक विताना कठिन है। फिर ऊपर से धन—सम्पत्ति और अधिकार मिल जायें तो उसकी अनर्थकारी शक्ति वैसे ही बढ़ जाती है, जैसे तीन इकाइयाँ मिल जाने पर एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। इन तीनों के होने पर भी अगर विवेक हुआ तो वह इन्हें ठीक रास्ते पर लगा देता है। अगर अविवेक हुआ तो मत पृथिये बात! फिर तो अनर्थ की सीमा नहीं रहती।

टाल्सटाय को तीनो शक्तिया प्राप्त थी और ऊपर से अविवेक था। इस कारण उसने कुंवारी कन्या को भ्रष्ट कर दिया। कन्या गर्भवती हो गई। घर वालो ने सगर्भा समझ कर उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक तो वह इधर-उधर भटकती रही मगर दूसरा मार्ग न मिलने से उसने वेश्यावृत्ति अंगीकार कर ली। कहा है—

विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपात शतमुख ।

जो एक बार विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, उसका पतन होता ही चला जाता है। कोई भी स्त्री जब पतित होती है और उसकी पवित्रता मलिनता के रूप में परिणत हो जाती है तो फिर उसके पतन का ठिकाना नहीं रहता। वेश्या के सबध में भी यही बात है। वेश्या किन-किन नीच कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करती, यह कहना कठिन है। इस वेश्या ने भी किसी धनिक को अपने चगुल में फास लिया और धन के लोभ में पडकर उसे मार डाला। पुलिस ने पता लगा लिया और वेश्या अदालत में पेश की गई। सयोगवश उस अदालत का न्यायाधीश वही टाल्सटाय था जिसने उसे भ्रष्ट किया था और जिसकी बदोलत उसे वेश्यावृत्ति स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पडा था। वेश्या ने तो उसे नहीं पहचाना मगर वह वेश्या को पहचान गया। टाल्सटाय ने उस वेश्या को धैर्य बधाकर हत्या के विषय में पूछा। वेश्या ने हत्या करने का अपराध स्वीकार करते हुए कहा— मुझे एक पापी ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया। उस समय में अवोध थी और उस पाप के परिणाम को नहीं समझ सकी थी। इसी कारण मैं उसके चगुल में आ गई। मैं गर्भवती हुई। घर से निकाली गई। निरुपाय होकर मैंने वेश्यावृत्ति स्वीकार कर ली। एक दूसरी वेश्या की बातों में आकर धन के लिए मैंने इस धनिक की हत्या की।

वेश्या का बयान सुनते-सुनते टाल्सटाय घबरा उठा। उसकी अन्तरात्मा प्रश्न करने लगी—इस हत्या के लिए कौन उत्तरदायी है—वेश्या या मैं? वास्तव में इस पाप के लिए यह अपराधिनी नहीं है। अपराधी मैं हूँ।

लोग अपने अपराधों को छिपाना जानते हैं, उन्हें स्वीकार करना नहीं आता। इस अविद्या से आज ससार पतित हो रहा है।

टाल्सटाय अपने पाप की भीषणता का विचार करके इतने घबराये कि पसीने से तर हो गये। पास में बैठे हुए दूसरे न्यायाधीश उनकी यह दशा देखकर आश्चर्य करने लगे। टाल्सटाय की परेशानी और घबराहट का कारण समझ में नहीं आया। टाल्सटाय ने अपना आसन छोड़ दिया। उनकी जगह दूसरा जज अभियोग का विचार करने के लिए बैठा। टाल्सटाय ने जाते हुए

अपने स्थानापन्न जज से कहा—किसी भी उपाय से इस वेश्या को फासी से बचा लेना।

टाल्सटाय एकान्त में जाकर जी भर रोये और अपने अपराध के लिए पश्चात्ताप करने लगे। वह सोचने लगे— इस वेश्या के समस्त पापों का कारण मैं ही हूँ। वेश्या पापिनी नहीं, मैं पापी हूँ। मैंने ही इसे पापकार्य में प्रवृत्त किया है। ईश्वर का उपदेश दूसरी जगह नहीं, उन बन्धुओं से ही मिल सकता है जिन्हें हमने हानि पहुँचाई है। वे हमारे विषय में क्या कहते होंगे? इस वेश्या ने यथार्थ ही कहा है।

अदालत ने वेश्या को साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया रूस का वह भाग है, जो वहाँ का काला पानी समझा जाता है और जहाँ शीत अधिक पड़ती है।

टाल्सटाय सोचने लगे—वेश्या को तो दण्ड मिल गया पर असली अपराधी बच गया। मगर दूसरे की निगाहों से बच गया तो क्या हुआ, मैं अपनी निगाह से कैसे बच सकता हूँ? टाल्सटाय ने साइबेरिया के अधिकारियों से मिल-जुल कर उस वेश्या को सहायता पहुँचाना आरम्भ किया। उसने यह भी प्रबन्ध कर लिया कि वेश्या के समाचार उसे मिलते रहे। यद्यपि टाल्सटाय उसकी यथायोग्य सहायता कर रहा था, किन्तु किसी के पूछने पर वह यही उत्तर देती थी कि एक दुष्ट ने मुझे भ्रष्ट कर दिया था और उसी पापी का पाप मैं यहाँ भोग रही हूँ।

वेश्या के ये उद्गार टाल्सटाय को मालूम होते रहते थे। दूसरा होता तो कह सकता था—क्या मैं अकेला ही पापी हूँ? उसने भी तो पाप किया था। उस पापिनी की मेने जान बचाई और सहायता भी कर रहा हूँ, इतने पर भी वह ऐसा कहती है! लेकिन इस घटना से टाल्सटाय की आखें खुल चुकी थीं। वह उस वेश्या की बातें सुनकर पश्चात्ताप करते और उसकी अधिकाधिक सहायता करते थे। वह सोचते—मेरा ही पाप उसके पास पहुँचकर ऐसा कहला रहा है। वह मुझे अपशब्द नहीं कहती वरन् मंगल उपदेश दे रही है। धीरे-धीरे टाल्सटाय के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया।

सन्देह किया जा सकता है कि कहीं गालियों से या वेश्या से भी उपदेश मिल सकता है? इसका उत्तर यही है कि हम सब में और वेश्या में मूल तत्त्व तो एक ही है। मगर उसे समझने के लिए गहराई में घुसना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी मूल तत्त्व समान है। उस राज

लेने, उस तक पहुँचने और प्राप्त करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है वह आचार्य मानतुंग ने पकट कर दिया है।

मित्रो! दूसरे लोगो की बुराई देखना छोड़कर अपनी बुराई देखो। यह देखो कि आपने दूसरो को पतित ही किया है किसी का उत्थान भी किया है? इस बात पर विचार करने से आपका उत्थान होगा। ईश्वर दूर नहीं है। जिनको तुमने पतित किया है उनके अन्त करण से निकलने वाली ध्वनि अपने कानो से सुनो और सोचो कि वे तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं?

टाल्सटाय ने वेश्या को भ्रष्ट किया था। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई काला धब्बा नहीं है तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन दूसरे पदार्थों को तो आप भ्रष्ट करते ही हैं, यह कपड़े जब तक आपने नहीं पहने थे, पवित्र माने जाते थे, मगर आपके पहन लेने पर यह निर्माल्य हो गये। इसी प्रकार आप स्वादिष्ट और सुगन्धित भोजन पेट में डालते हैं मगर पेट में पहुँचकर उसकी क्या स्थिति हो जाती है? क्या आप पवित्र वस्तु को अपवित्र करने के लिए ही पैदा हुए हैं? मित्रो! दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मानने से आत्मा का उद्धार होने में देर नहीं लगती। इसलिए शास्त्र में कहा गया है—

परोपकाराय सता विभूतय ।

अर्थात् सत्पुरुषों की विभूतियाँ परोपकार के लिए होती हैं।

60 : सुबुक्तगीन

सुबुक्तगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है। वह अफगानिस्तान का बादशाह था। वह एक गुलाम खानदान में पैदा हुआ था और सिपाही था। एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। मार्ग में थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया। जो सामान उससे उठ सका, वह तो उसने उठा लिया और शेष वही छोड़ दिया। मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि व्याकुल होने लगा। इसी समय सामने की ओर से हिरनों का एक झुण्ड आ निकला। उसने झपट कर उस झुण्ड में से एक बच्चे की टांग पकड़ ली। झुण्ड के ओर हिरन तो भाग गये मगर उस बच्चे की माँ वही ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देख कर आसू बहाने लगी। अपने जालक के लिए उसका दिल फटने लगा।

बच्चे को लेकर सुबुक्तगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और भून कर खाने का विचार करने लगा। उसने रूमाल से बच्चे की टांगें बांध दी ताकि वह भाग न जाय। इसके बाद वह कुछ दूर एक पत्थर के पास जाकर अपनी छुरी पेंनी करने लगा। इतने में मृगी अपने बच्चे के पास आ पहुँची और वात्सल्य के वश होकर बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन उसके मुँह की ओर करने लगी। बच्चा बेचारा बड़ा हुआ तड़प रहा था। वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिए कितना उत्सुक था, यह कोन जान सकता है? मगर विवश था। टांगें बंधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। अपने बच्चे की यह दशा देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी यह कल्पना करना भी कठिन है। माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है। मगर वह भी लाचार थी। वह आसू

वहा रही थी और इधर-उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बालक को बचा ले।

इस समय छुरी पेनी करके सुबुक्तगीन लोट गया। बच्चे की मा हिरनी यहा भी उसके पास आ पहुची हे यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। हर्ष और विषाद की अनुभूति हृदय मे होती है मगर चेहरे पर उस अनुभूति का असर पडे बिना नही रहता। उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाई देखी और नेत्रो मे आसू देखे। यह देखकर उसका हृदय भी भर गया। वह सोचने लगा- मे इन मृगो को नाचीज समझता था, वेजान मानता था और सोचता था कि यह मनुष्य के खाने के लिए ही खुदा ने बनाये है। मगर आज मालूम हुआ कि मे भारी भ्रम मे था। कौन कह सकता हे कि इस हिरनी मे जान नही हे? जो इसे वेजान कहते हे, समझना चाहिए कि वे खुद ही वेजान है। अगर हिरनी को मनुष्य की भाषा प्राप्त होती ओर में इससे पूछता तो यह तीन लोक के राज्य से भी अपने बच्चे को बडा बतलाती। मेरे लिए यह बच्चा दाल-रोटी के बराबर है, मगर जिसके हृदय मे इसके प्रति गहरा प्रेम हे, उसका हृदय इस समय कितना तडपता होगा? अपना खाना-पीना छोडकर ओर प्राणो की परवाह न करके हिरनी यहा तक भागी आई है। इस बच्चे के प्रति इसके हृदय मे कितना प्रेम होगा। धिक्कार है मेरे खाने को। जिससे दूसरे को घोर व्यथा पहुचती हो, वह भलेमानुस का खाना नही हो सकता। अगर में अपना पेट भरने के लिए इस बच्चे की जान ले लूंगा तो इसकी इस स्नेहमयी माता को कितनी व्यथा होगी। अब चाहे मै भूख का मारा मर जाऊ मगर इस माता के दुलारे को नही खाऊंगा।

आखिर उसने बच्चे को छोड दिया। बच्चा अपनी माता से और माता अपने बच्चे से मिलकर उछलने लगे। यह स्वर्गिक दृश्य देखकर सुबुक्तगीन की प्रसन्नता का पार न रहा। इस प्रसन्नता मे वह खाना-पीना भूल गया। आज ही उसकी समझ मे आया कि प्राणी पर दया करने से कितना आनंद प्राप्त होता है।

जगली पशुओ के डर से सुबुक्तगीन रात के समय पेड पर चढ कर सोया करता था। उस दिन भी वह पेड पर ही सोया था। स्वप्न मे उसके पैगम्बर ने उससे कहा- 'तूने बच्चे पर दया करके बहुत अच्छा काम किया है। तू अफगानिस्तान का बादशाह होगा।' उसके पैगम्बर की भविष्यवाणी

सच्ची हुई। कुछ दिनों बाद वह सचमुच ही अफगानिस्तान का बादशाह बन गया।

अब आप विचार कीजिए कि वच्चे से उत्कट प्रेम होने के कारण हिरनी ने प्राणों की परवाह नहीं की तो परमात्मा से प्रेम होने पर मनुष्य को कैसा होना चाहिए? जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति होगी, वह धन-दौलत को बड़ी चीज नहीं समझेगा। उसकी बुद्धि झूठ कपट आदि बुरे-कामों की ओर कभी नहीं जाएगी। भक्तहृदय भली-भांति समझता है कि ये सब कुत्सित काम भक्ति का विनाश करने वाले हैं। जो ऐसी भक्ति तक पहुंच जाता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है।

61 : खादी

एक भाई ने मेरे शरीर पर खादी देखकर कहा— 'पूज्यजी के शरीर पर खादी।' उसे शायद यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतने धनिक-समाज का आचार्य होकर मे खादी क्यों पहनू? मगर उस भोले भाई को पता नहीं कि खादी का कितना महत्व है? महावीर चरित्र के अन्त में, उसके रचयिता हेमचन्द्राचार्य का जीवन चरित्र दिया गया है। उसमें लिखा है कि आचार्य हेमचन्द्र एक बार अजमेर से पुष्कर गये थे। वहा एक श्राविका ने अपने हाथ से सूत कात कर खादी बुनी थी। खादी तैयार हुई ही थी कि हेमचन्द्राचार्य गोचरी के लिए वहा पहुचे। श्राविका ने बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ आचार्य से खादी लेने की प्रार्थना की। हेमचन्द्राचार्य गुजरात के प्रसिद्ध राजा कुमारपाल के गुरु थे। आपके विचार से हेमचन्द्राचार्य को खादी नहीं लेनी चाहिये पर यह स्वाग तो आप लोगो को ही सूझता है, उन्हें नहीं सूझता था।

हेमचन्द्राचार्य ने बड़े प्रेम से खादी का वस्त्र स्वीकार किया। उसे पहिन कर विहार करते-करते वे सिद्धपुर पाटन गए, जहा राजा कुमारपाल रहता था। राजा अपने साथियो के साथ उनका स्वागत करने आया। वन्दना-नमस्कार आदि करके कुमारपाल ने कहा— 'गुरुदेव, कुमारपाल के गुरु के शरीर पर यह खादी शोभा नहीं देती।'

हेमचन्द्राचार्य— मेरे खादी पहनने से तुम्हे लज्जा मालूम होती है?

कुमारपाल— जी हा।

हेमचन्द्राचार्य— यह खादी मेरे सयम को बढ़ाने वाली है। श्राविका वहिन ने बड़े प्रेम से मुझे भेट की है। ऐसी स्थिति में तुम्हे लज्जित होने की क्या आवश्यकता? लज्जा तो राजा को तब आनी चाहिए जब प्रथा भूखी

मरती हो ओर राजा भोग-विलास में डूबा रहता हो। उनकी दुरवस्था ओर अपने आमोद-प्रामोद को देखकर लज्जित होना चाहिए, खादी से शर्मिन्दा क्यों होता है?

आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन का राजा कुमारपाल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने थोड़े ही दिनों में अपने राज्य में सुधार कर लिया। राजा के सुधारकार्य को देखकर आचार्य हेमचन्द्र ने उस श्राविका को धन्यवाद देकर कहा— यह उस बहिन के प्रेम का हर प्रताप है। उसके दिये कपड़े के निमित्त से जो सुधार हो पाया, वह मेरे उपदेश से भी होना कठिन था।

62 : देशभक्ति

सागर मे एक श्रावक थे। वह देशी ओर विदेशी— दोनों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे। एक बार किसी अंग्रेज ने उनकी दुकान से चावल खरीदने के लिए अपना नौकर भेजा। दुकानदार के पास दोनों तरह के अच्छे चावल चावल थे, परन्तु देशी चावल अच्छे ओर सस्ते थे। साहब को अच्छे चावल देने के इरादे से उसने देशी चावल नौकर को दे दिये। नौकर चावल लेकर चला गया। साहब ने चावल देखे तो लाल-पीला हो गया। नौकर को कुछ भला-बुरा कहा। अन्त में नौकर को हुक्म दिया— इसी समय जाकर देशी चावल लोटा आओ ओर विदेशी चावल खरीद लाओ।

भागा-भागा नौकर दुकान पहुँचा। सेठजी से सब हाल कहा। सेठजी ने चावल लोटा लिए ओर चोगुनी कीमत वसूल कर परदेशी चावल तोल दिये।

कुछ दिनों बाद सेठजी की उसी साहब से मुलाकात हुई। सेठजी ने चावलों की अदला-बदली करने का कारण पूछा। साहब ने कहा— 'विलायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देशवासियों को मिलती है। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो विदेश में आकर अपने देश-भाइयों को भूल जाएँ और अपने देश का माल न खरीदें। हमारे लिए स्वदेश प्रथम है— दूसरे देश फिर। हम देशद्रोह करके अपना जीवन कलकित नहीं करना चाहते।'

सेठजी साहब का देशप्रेम देख कर चकित रह गये। उन्होंने तभी से स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यापार करने की प्रतिज्ञा कर ली।

पाश्चात्यों के देशप्रेम का एक ओर उदाहरण जानने योग्य है—

बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर को बूट खरीदने भेजा। नौकर देशी दुकान से एक सुन्दर बूट की जोड़ी पाँच रुपये में खरीद कर ले गया। उस अंग्रेज ने बूट देखे। उसकी निगाह वहाँ गई, जहाँ लिखा था— Made

in India इन शब्दों को देखते ही अंग्रेज आगबबूला हो गया और बोला— गधे कही के, यह देशी बूट क्यों लाया?

नौकर ने कहा— साहब, आप पहन कर देखें। बूट सुन्दर हैं और टिकाऊ भी।

साहब— देशी बूट कितने ही सुन्दर और टिकाऊ हो, मुझे नहीं चाहिए। तू ये वापस कर आ। मेरे लिए विलायती बूट किसी अंग्रेज कम्पनी से खरीद ला। उसके मोल की चिन्ता मुझे नहीं करनी है।

नौकर देशी व्यापारी के पास गया और बूट के विषय में आप—बीती सुनाई। उस भले व्यापारी ने बूट लौटा लिए। फिर वह नौकर अंग्रेजी कम्पनी में गया और कई गुनी कीमत चुकाकर बूट जोड़ा खरीद ले गया। साहब ने बूट देखे। Made in England देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नौकर ने डरते—डरते पूछा, यह कीमत में भारी है, टिकाऊ भी वैसे नहीं है और खूबसूरती में भी उतने नहीं है। फिर आपने पहले वाले बूट न लेकर यह क्यों प्रसन्न क्यों किये? साहब बोले— 'इंगलिश कम्पनी के खरीदे हुए बूट मेरे देश की बनी हुई वस्तु है। वे कैसे भी क्यों न हो, मुझे प्रिय हैं। अपने देश की चीज खरीद कर मैं अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करता हूँ। जिस देश में मेरा पालन—पोषण हुआ है। उसकी अवगणना मैं कैसे कर सकता हूँ। सात समुद्र पार आकर भी, जब मैं अपने देश की बनी वस्तु देखता हूँ तो देश की सुखद स्मृति मेरे दिल में हिलोरे मारने लगती है। मेरा मस्तक देश के लिए झुक जाता है। मेरा देश मेरे लिए देव है। मैं देवता की भाँति 'अपने देश की पूजा करता हूँ।'

ये उदाहरण कल्पित नहीं है। ये घटी हुई सच्ची घटना हैं। इन उदाहरणों से हमें राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की जो शिक्षा मिलती है वह भारतवासियों को सीखनी चाहिए। इसमें से अपने देश की स्वतन्त्रता का मूलमंत्र मिल सकता है। पाश्चात्य लोगों ने देश हमारा देव है और स्वदेशी वस्तु उस देव का प्रसाद है, इस राष्ट्रीय भावना को अपने जीवन में मूर्त रूप दिया है। इसी मूर्त भावना के कारण वे स्वतन्त्रता का सुख अनुभव कर रहे हैं। वे सात समुद्र लाघकर हजारों मील की दूरी पर, भारत में आये हैं, मगर क्षण भर के लिए भी अपने देश को नहीं भूलते। उनकी राष्ट्रभक्ति का इसी से परिचय मिलता है।

63 : नगर नायक

धर्म या आत्महित के अर्थ सर्वस्व का उत्सर्ग करना अपने साहित्य और इतिहास का प्रधान स्वर है ही, मगर सच्चे नागरिक की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन करने में हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किये हैं, उनकी किसी भी समुन्नत, सुसंस्कृत और स्वतंत्र देश के साथ साभिमान तुलना की जा सकती है। ये ग्रामधर्म और नगरधर्म कब शिथिल हुए और किस प्रकार अन्त में वे शास्त्रों के पृष्ठों पर ही सुशोभित रह गये, यह हमें नहीं मालूम, मगर सच्चा नगरधर्म क्या है और नगरधर्म की रक्षा के लिए नगर-नायक को कितना त्याग करना पड़ता है, यह बात आज भी हम जानते हैं और नीचे लिखे उदाहरण से वह स्पष्ट हो जाती है।

वेशाली नगरी में महामाहन नामक नगरनायक था। वह राजा और प्रजा दोनों का प्रेम-पात्र था। महामाहन, राजा और प्रजा के पारस्परिक स्नेहबन्धन को सदैव मजबूत रखने का प्रयत्न करता था। उसके नेतृत्व में वेशाली की प्रजा आनन्दपूर्वक रहती थी। उसकी कार्यप्रणाली से सभी को सन्तोष था। वह नगरनायक के उत्तरदायित्व को भलीभांति जानता था। नगरधर्म उसके लिए अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान् था। वह नगरधर्म की रक्षा में अपनी और प्रजा की रक्षा मानता और नगरधर्म के विनाश में अपना और प्रजा का विनाश समझता था। एक बार उसकी कसौटी का दिन आ पहुँचा।

महामाहन के नगर पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई की। उसने नगर की स्त्रियों को, बालकों और बूढ़ों को क्रूरता के साथ सताना आरम्भ किया। महामाना उस समय वृद्धावस्था में था। वृद्धावस्था के कारण उसका हाड-पिंजर शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया। पाँच कदम चलने की भी शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। इस प्रकार का वृद्ध महामाहन नगरस्थविर की हैसियत से अपने जीवन का अन्तिम कर्तव्य बजाने आगे आया। उसकी आत्मा तिलमिला उठी।

उदाहरणमाला भाग-२ २२१

वह विस्तर पर पडा न रह सका। किसी प्रकार धीरे-धीरे चलकर वह दुश्मन के बीच आया और ललकार कर बोला-सावधान! छल-कपट से तुम्हें सफलता मिल गई है। नगर में लूट मचाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मैं इस नगर की एक भी स्त्री पर, बालक पर या वृद्ध पर अत्याचार न करने की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। लुटेरा राजा बूढ़े की बात सुनी-अनसुनी कर दे रहा है। बूढ़ा महामाहन जलते हुए हृदय से फिर-फिर नागरिकों की जीवनरक्षा के लिए आवेदन करता है। मगर दगाबाज दुश्मन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। वह सिर्फ इतना स्वीकार करता है- तुम मेरी माता के पाठक हो। मैं तुम्हारा अधिकार स्वीकार करता हूँ, मगर उसकी सीमा यही है कि तुम अपने कुटुम्ब सहित सही-सलामत रहो। विश्वास रखो, तुम्हारा बाल बचन न होगा। महामाहन अकेले अपनी सही-सलामती नहीं चाहता था। जहाँ नगर-स्थविर की हैसियत से अपना कर्तव्य अदा करना चाहता था। जहाँ नगर के हजारों स्त्री-पुरुष आर्तनाद कर रहे हों, तब अकेले अपने कुटुम्ब बचाने की उसकी इच्छा न थी। प्राणों से भी अधिक प्यारा नगरधर्म उसका अन्तर में क्षोभ पैदा कर रहा था। आक्रमणकारी राजा को उसने खूब समझाया, खूब प्रार्थना की। अन्त में राजा ने एक छूट दी। कहा-

‘महामाहन! इतनी छूट मैं दे सकता हूँ कि तुम पानी में डुबकी मारो और तुम्हारे ऊपर आने से पहले जितने नागरिक जितनी सम्पत्ति लेकर भाग जाना चाहें, उतने भाग सकते हैं। राजा की यह कठोर शर्त वृद्ध महामान विरक्त आगे पीछे सोचे स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया। महामान अपना अशक्त शरीर लिए नदी के पानी में उतरा। उसने डुबकी मारी और पानी के नीचे तल में भाग पर पहुँच कर किसी पेड़ की जड़ से लिपट गया। मिनट पर मिनट और फिर घंटे पर घंटे समाप्त हो गये, मगर महामाहन ऊपर न आया। नगर के स्त्री-पुरुषों को अभय दान मिला। अन्त में खोज करने पर महामाहन का अचेतन शरीर नदी के तल में मिल सका। वृक्ष की जड़ के साथ उसका हाथ-पैर नागपाश की भाँति जकड़े हुए थे। नगर की रक्षा के लिए वृद्ध महामाहन ने अपना शरीर त्याग दिया था।

जैनयुग के नगरधर्म के संवध में महामाहन का यह एक ही उदाहरण है। महामाहन का जीवन ही नगरधर्म पर जीवित भाष्य है। जहाँ इतना महंगा मोल चुकाकर धर्म और ग्रामधर्म का पालन किया जाता है वहाँ समृद्धि और स्वतन्त्रता का देवदुर्लभ दृश्य दिखाई पड़े तो इसमें अचरज की बात है क्या है?

64 : अबला नहीं, प्रबला

सभी धर्म एक स्वर से सदाचार की महिमा प्रकट करते हैं। सदाचार की बड़ाई न करने वाला कोई धर्म ही नहीं है। लोग अपने जीवन-व्यवहार में सदाचार को महत्त्व देने लगे तो ससार में सर्वत्र शान्ति और सुख का संचार हो जाए।

महिलावर्ग सदाचार की वृद्धि में अच्छा योगदान दे सकता है। महिलावर्ग चाहे तो पुरुषवर्ग को जल्दी से जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सकता है। इस विषय में एक आख्यान आपको सुनाता हूँ। इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि पर-स्त्री की ओर लोलुपता की निगाह रखने वाला पुरुष किस प्रकार धिक्कार का पात्र है और पर-पुरुष को न चाहने वाली स्त्री किस प्रकार धन्यवाद की पात्री है। जो आख्यान मैं कह रहा हूँ उसका वर्णन गुजरात के इतिहास में मौजूद है और गुजराती लोग बड़े प्रेम से उसे गाते और पढ़ते हैं।

गरिमामय गुजरात जनपद में पाटन एक विख्यात नगर अब भी मौजूद है, जहाँ आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य कुमारपाल राजा हो चुका है। उसी पाटन में सिद्धराज सोलकी नामक एक राजा था। सिद्धराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है। वह बड़ा ही बली, साहसी और कलाकुशल राजा था। मगर उसमें एक बड़ा दोष भी था। वह लम्पट था। उसकी लम्पटता ने उसे कलंकित कर दिया था।

कर्मदेवी नामक एक महिला का पति राय खेगार था। सिद्धराज सोलकी ने कर्मदेवी को अपने चंगुल में फासने के लिए, उसी के सामने उसके पति का सिर उतार लिया। इसके पश्चात् वह क्रूरता की हसी हसकर बोला—देखो कर्मदेवी अपने पति की हत्या के लिए तुम्हीं जिम्मेदार हो। तुम मेरी बात मान लेती तो यह नौबत न आती। तुम चाहती तो मेरा कहना मान

कर अपने पति की प्राणरक्षा कर सकती थी। मगर 'गई सो गई अब राख रही को' इस कहावत पर ध्यान दो। जो हुआ, उसकी चिन्ता छोड़कर, जो रहा है उसकी रक्षा का विचार करो।

कर्मदेवी। जानती हो, मैं यह चेतावनी क्यों दे रहा हूँ? अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया, तो मैं तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्र को भी इसी प्रकार काट डालूंगा। क्या तुम अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं करना चाहती? समझ लो। सोचो, देखो। मगर अधिक विलम्ब मत करो। उत्तर दो।

कर्मदेवी सती स्त्री थी। वह पति की हत्या से विचलित नहीं हुई और पुत्र की हत्या की धमकी भी उस पर असर न कर सकी। उसने सिहनी की भाँति कड़क कर उत्तर दिया— 'राजा, तू सत्ता के मद में उन्मत्त हो रहा है। तुझे तनिक भी विवेक नहीं रहा। मैं अपने पतिदेव की रक्षा नहीं कर सकी मगर याद रखना, शीघ्र ही एक दिन आयेगा, जब तू आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जायेगा। तेरी इस नृशसता और लम्पटता की कहानी इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जायेगी। तेरी यह कहानी तेरी सन्तान और दूसरे लोग घृणा और लज्जा के साथ पढ़ेंगे और अनन्त काल तक तेरे नाम पर थूकते रहेंगे। गुजरात के कलक! आज जो चाहे कर ले। मेरे पुत्र का घात करके भी तू मेरा धर्म नहीं छीन सकता। मेरे प्राण लेने का सामर्थ्य तुझ में है, मगर मेरा धर्म लेने का सामर्थ्य इन्द्र में भी नहीं है।' अपने पति और पुत्र की रक्षा करने वाली मैं कौन हूँ? धर्म ही अखिल ब्रह्माण्ड की रक्षा करता है। उसी धर्म की मे रक्षा करूँगी। तेरे कोई भी अत्याचार, कोई भी पेशाचिकता मुझे धर्म से च्युत न कर सकेंगे। तेरा प्रयत्न विफल होगा। यह कर्मदेवी किसी साधारण धातु की बनी हुई स्त्री नहीं है।

अन्त में सिद्धराज ने कर्मदेवी के पुत्र को भी काट डाला, लेकिन वह सती अपने निश्चय से नहीं डिगी, सो नहीं डिगी। अपने शत्रुओं के हृदय में कपकपी पेदा करने वाला प्रतापी सिद्धराज एक अबला के आगे पराजित हो गया। कर्मदेवी दुनिया की दृष्टि में अबला ही थी मगर उसमें सतीत्व का जो असाधारण सामर्थ्य था, उसके कारण वह सबला ही नहीं, वरन् प्रबला भी थी। ऐसी देविया ससार का सिंगार है।

65 : आदर्श पत्नी

एक बार पाटन के राज्य में दुष्काल पड़ा। सिद्धराज ने पाटन की प्रजा की रक्षा के लिए—प्रजा को मजदूरी देने के अभिप्राय से—सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आरम्भ किया।

पाटन की ही भाति मालवा में भी उस समय दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मालवा के लोग जीवननिर्वाह के लिए देश-विदेश जा रहे थे। मालवा के रहने वाले ओड जाति के एक कुटुम्ब ने पाटन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना। यह सुन कर वह कुटुम्ब भी पाटन के सहस्रलिंग तालाब का काम करने गया। उसे काम मिल गया। मिट्टी खोदने और ढोने का काम उस परिवार को सौंपा गया।

ओड लोगो में टीकम नामक एक ओड था। उसकी पत्नी जसमा अद्वितीय सुन्दरी थी। मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं, साहस, चतुरता और विचक्षणता की भी मूर्ति थी। उसमें ऐसा साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भी छक्के छुड़ा दिये। जाति से ओड होने पर भी जसमा ने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, धर्म में जैसी दृढता दिखलाई, वैसा करना कई एक राजकुल की स्त्रियों के लिए भी कठिन है।

तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। ओड परिवार के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर फेंकती थीं। जसमा भी मिट्टी ढोती थी। उसके एक छोटा बालक था। जसमा ने सोचा— 'बालक की रक्षा करना तो मेरा आवश्यक कर्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी कम आवश्यक नहीं है। अपना बोझ पति पर डालना उचित नहीं है। स्त्री के अर्धांगिनी होने की परीक्षा ऐसे ही आड़े समय में होती है।'।

जसमा ने तालाब के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर ऐसा मौका देखकर झूला बांध दिया कि वह मिट्टी फेंकने के लिए आते-जाते समय बालक को देखती जाय और झुलाती रहे।

तालाब के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्धराज स्वयं आया करता था। एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पड़ गई। सिद्धराज की आंखों में जसमा का रूप—लावण्य अटक गया। उसका सौन्दर्य देख कर उसकी वासना भड़क उठी। सिद्धराज मन ही मन विचार करने लगा—अहा! क्या रूप—लावण्य है! रानिया तो इसके पैर के अंगूठे की बराबरी नहीं कर सकती। यह अनमोल रत्न राजमहल में ही शोभा दे सकता है। यह साधारण मजदूरिन है, विपदा की मारी है, और मैं हूँ गुजरात का प्रतापशाली अधिपति—इसे प्राप्त कर लेना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। इसका सुन्दर रूप देखकर जान पड़ता है, मानो कर्मदेवी ही नया अवतार लेकर जन्मी हो। जैसे भी हो, इसे हथियाना होगा। गुदडी के इस लाल को राजशय्या का आभूषण बना कर इसका उद्धार करना ही चाहिए।

राजा सिद्धराज धीरे-धीरे जसमा के पास आ पहुँचा। एक ओर गुजरात का वीर राजा सिद्धराज और दूसरी ओर ओड़ जाति की गरीबनी मजदूरिन है। कामी पुरुष की जघन्य लालसा हृदय में पैदा होती है और आँखों के रास्ते बाहर फूट पड़ती है। उसके नेत्र ही उसके दिल का भेद जाहिर कर देते हैं। कोन जाने कामी इस तथ्य को समझते हैं या नहीं? मगर कामान्ध पुरुष कैसे समझ सकते हैं।

लेकिन आँखों की यह नीरव भाषा पढ़ने में स्त्रियाँ कभी भूल नहीं करती। वे चट से ताड़ लेती हैं। फिर जसमा जैसी विचक्षण स्त्री के लिए तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिद्धराज जैसे ही जसमा की ओर बढ़ा कि जसमा समझ गई। वह जरा दूर हट गई।

सिद्धराज ने जसमा से कहा— 'क्या तुम्हारा यह सुकुमार शरीर मिट्टी उठाने के लिए है, जसमा! जिस शरीर की रचना करने में विधाता ने अपना सारा चातुर्य खर्च कर दिया हो उसका यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है। तुम्हारी सुकुमारता कहती है, तुम मिट्टी ढोने के लिए नहीं जन्मी हो। मैं आज से तुम्हारे लिए यह सुविधा किए देता हूँ कि तुम तालाब की पाल पर बंठी रहा करो और अपने बच्चे को पाला करो। मिट्टी ढोने के लिए और बहुतेरी हैं।

साधारण स्त्री होती तो वह कदाचित् राजा की इस भूलभुलैया में फँस जाती मगर जसमा का दिल और दिमाग और ही तरह का था। वह राजा की इस कृपा का भेद समझ गई तथापि उसने विनम्रतापूर्वक हाथ जाड़कर कहा— आप अन्नदाता हैं। आपने मुझ पर जो दया दिखलाई उसके लिए

आभारी हू, लेकिन मेरा स्वभाव दूसरी ही तरह का है। मेहनत—मजदूरी करके ही अपना पेट भरना अच्छा समझती हू। मेरी दृष्टि में बिना मेहनत किये खाना बुरा है।’

अक्सर लोग परिश्रम से बचना चाहते हैं। मेहनत न करनी पड़े, मगर भरपेट भोजन और आमोद के साधन मिल जाये तो बस, धरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाई देने लगता है। पुण्य का पताप ही क्या जो बिना मेहनत किये खाना न मिला। अपनी कमाई का अन्न खाकर जीने का तत्त्व बहुत कम लोगो ने सीखा है। जसमा ऐसे ही व्यक्तियों में थी।

जसमा ने कहा— ‘मैं बिना मेहनत किये बैठी—बैठी खाना पसन्द नहीं करती। बैठी—बैठी खाऊ तो अनेक रोग हो जाये और फिर इलाज के लिये वैद्य फीस मागे तो मैं गरीब मजदूरिन कहा से दू?’

हिस्टीरिया का रोग, जिसे अशिक्षित स्त्रियां भेडा या चेडा कहती हैं और जिसके होने पर मीरा दाता आदि स्थानों पर रोगी को ले जाया जाता है, बैठे रहने—परिश्रम न करने से होता है। यह रोग प्रायः धनिक स्त्रियों को ही होता है, गरीब स्त्रियों को नहीं। गरीब स्त्रियां श्मशान के पास रहने पर भी इस रोग का शिकार नहीं बनती और अमीर स्त्रियों को बन्द घर में बैठे भी यह रोग हो जाता है। असली बात यह है कि जो स्त्रियां आलसी होती हैं, परिश्रम नहीं करती, उन्हीं को यह भयानक बीमारी घेरती है। मगर अशिक्षा और कुसंस्कारों के कारण लोग वास्तविकता को न समझ कर देवी—देवता की मिन्नत—पूजा करते हैं और डाक्टरों का बिल चुकाते—चुकाते परेशान हो जाते हैं। भोपा लोगो को, जो भैरवजी का प्रसाद डकार जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन भैरवजी को मानने वाले अगर उन्हें चढ़ावा न चढ़ावे तो अपनी हानि समझते हैं। यह सब भ्रम की बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि परिश्रम न करने से ही हिस्टीरिया की बीमारी होती है।

जसमा पढ़ी—लिखी न होने पर भी परिश्रम का मूल्य समझती थी। उसने सिद्धराज से कहा— ‘मैं काम करके खाती हू। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। मेरे सम्बन्ध में आप चिन्ता न करें।’

जसमा का यह उत्तर सुन कर सिद्धराज ने सोचा— ‘जसमा साधारण स्त्री नहीं मालूम होती। सौन्दर्य—सम्पत्ति के साथ उसमें बुद्धि की विभूति भी है।’

सिद्धराज प्रकट में बोला— ‘जसमा, मैं कहता हू तू जंगल में भटकने और सुबह से शाम तक मजूरी करने के लिए नहीं है। तू अपने सौन्दर्य को,

अपनी सुकुमारता को ओर अपने असली स्वरूप को नहीं समझती। क्या तेरा यह फूल-सा कोमल शरीर मिट्टी ढोने के लिए है? तू मेरे शहर में चल। पाटन शहर देखकर ही तू चकित रह जायेगी। पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। शहर में तुझे अच्छी आराम की जगह दिला दूंगा।'

जसमा समझ गई कि इसने पहले जो प्रलोभन दिया था, उसमें न फसती देख अब और बड़े प्रलोभन में फासना चाहता है। मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की बात ठीक हो सकती है। मस्तक आराम ढूँढता है, लेकिन हृदय कुछ और ही कहता है। आधुनिक शिक्षा ने मस्तिष्क का विकास चाहे किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्टप्राय कर दिया है।

राजा की बात सुनकर जसमा बोली— 'कहा तो प्रकृति की स्वच्छन्द लीला का धाम, स्वभाव से सुन्दर, आनन्ददायक जगल और कहा निगोडा नगर, जहा गन्दगी की सीमा नहीं। जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार नगरों के तंग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं। जगल में मगल रहता है। जगल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर में कहा? जगल की अपेक्षा नगर अच्छा होता तो बड़े-बड़े महात्मा नगर छोड़कर जगल में क्यों रहते? रामचन्द्रजी वनवास करने के कारण ही इतने प्रसिद्ध हुए। अगर वह नगर में ही रहे होते तो उन्हें कोन पूछता? अपनी नागरिक सभ्यता प्रदान कर हमें असभ्य बनाने का अनुग्रह हम पर न कीजिए। हमारा विगाड हमें प्रिय है और आपका सुधार आपको मुबारिक हो। हमारी दृष्टि में आपके सुधार से हमारा विगाड लाख दर्जे श्रेष्ठ है।

भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कहा हुआ है? जगल में या नगर में? जगल ने भारतवर्ष को जो अनुपम विभूतिया प्रदान की हैं, वे सारे ससार में भारत का गौरव बढ़ाने वाली है। जगलो ने एक से एक उच्चकोटि के महापुरुष विश्व को दिये हैं। जगल ने दर्शनशास्त्र दिया, आध्यात्मवाद दिया, विज्ञान दिया, कला-कोशल दिया और क्या नहीं दिया। मनुष्य-समाज में अगर कोई उत्तमता है तो वह जगल की ही देन है। जगल की बदोलत ही ज्ञान का सूर्य चमका है। जगल ने अन्धों को प्रकाश दिया है। जगल के साथ नगर की क्या तुलना, जहा बाहर की घोर अस्वच्छता से भी अधिक अस्वच्छता दिलों में भरी रहती है। जहा मुफ्त में खून चूसने वाले खटमल बसते हैं जहा स्वार्थलिप्सा झूठ कपट और दगाबाजी का बाजार लगा रहता है। एस नगर जगल का मुकाबिला नहीं कर सकते। कहा जगल की अनुपम शक्ति और कहा नगर का क्षोभजनक कालाहल। कहा जगल का

नैसर्गिक सोन्दर्य और कहा नगर की फीकी और पाणहीन सुन्दरता का दिखावा। कहा वन्य कुसुमों से सुगन्धित जंगल की वायु और कहा मोरियों और गटरो की बदबू से सड़ी हुई नगर की घबराहट पैदा करने वाली वायु। एक जगह नरक का आभास मिलता है और दूसरी जगह स्वर्गीय दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं।

राजा जसमा का उत्तर सुन पशोपेश में पड़ गया। उसने सोचा—जसमा इस फन्दे में भी नहीं फंसी। अब उसने एक नया तरीका अख्तियार किया।

राजा ने कहा— 'जसमा! जान पड़ता है, तेरो बुद्धि बिगड़ी हुई है। गवारों का दिमाग ही उलटा होता है। उन्हें सीधी बात भी उलटी मालूम होती है। गवारों के साथ रहती—रहती तू भी गवार हो गई है। इसी कारण अधिक मनुष्यों को देखकर तुझे घबराहट होती है। अधिक मनुष्यों में रहना बड़े भाग्य से मिलता है। शहरों का वास बड़ा उपयोगी होता है। तू मगज की हलकी है। बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद। तू जंगल की रहने वाली, शहरों के मजे क्या समझ सकती है? जंगल जंगली जानवरों के बसने की जगह है। तेरे लायक तो पाटन जैसा शहर ही है। तू चल। शहर में रहने के लिए तुझे बहुत बढ़िया स्थान दिला दूंगा।

उत्तर में जसमा ने कहा— 'आप मेरी ढिठाई ही समझ ले कि मैं आपको उत्तर देने का साहस कर रही हूँ। लेकिन सौ बात की एक बात यह है कि जैसे आपको नगर प्रिय है, वैसे ही मुझे जंगल प्रिय है। शहरों के आदमी जैसे मेले मन के होते हैं, जंगल के वैसे नहीं होते।'

बड़े-बड़े शहर पाप के किले बन रहे हैं। चोर, जुआरी, भगेली, गजेली, शराबी आदि सभी प्रकार के विकारी मनुष्य शहरों में होते हैं। शहर में बहुत-से लोग विकारों से भरे हुए ही सम्मिलित होते हैं। देहात में सोने-चांदी की चीज पड़ी मिल जायेगी तो देहाती आदमी उसके मालिक के पास पहुंचाने की इच्छा करेगा, लेकिन नगर के लोग छोटी से छोटी चीज के लिए भी हत्या जैसा क्रूर कर्म करने पर उत्तारू हो जाते हैं। ग्रामों की अपेक्षा नगरों में बीमारियाँ ज्यादा होती हैं। डाक्टरों की राय से बीमार लोग जंगल में रहने के लिए जाते हैं।

जसमा कहती है—जैसे नगरों के मार्ग सकीर्ण होते हैं, उसी प्रकार वहां के निवासियों के हृदय भी सकीर्ण होते हैं। जैसे शहरों में बदबू होती है, उसी प्रकार वहां के लोगों के हृदय में भी वासनाओं और विकारों की बदबू होती है। आप कहते हैं—जंगल पशुओं के रहने की जगह है पर नगर में क्या

नर-पशु नहीं रहते? क्या जगल महात्माओं का प्रिय आवास नहीं है? खेर, मैं जगल में रहना ही पसन्द करती हूँ। मुझे जगल प्रिय है। आपको जगल बुरा लगता है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहर के कीड़े शहर में रहना ही पसन्द करते हैं।

राजा- 'जसमा, तू बड़ी चतुर है। तेरी बुद्धि तारीफ के लायक है। मगर जान पड़ता है कि तूने शहर की गलियाँ ही देखी हैं, मेरा राज-दरवार नहीं देखा। चल कर देख तो सही, कितना स्वच्छ, भव्य और विशाल है। राजमहल कितने सुन्दर बने हुए हैं। कंसा सुन्दर बगीचा लगा है। तुझे इतना बढ़िया महल रहने को मिल जाए तो क्या हर्ज है?

जसमा- 'महाराज! जगल के सामने बगीचा क्या चीज है? जगल प्राकृतिक रचना है और बगीचों में बनावट होती है। सूर्य के सामने जैसे तारे फीके दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार जगल के सामने बगीचे बनावटी मालूम होते हैं। जो जगल में नहीं रह सकता हो वह भले ही बगीचे में जाए, राजमहल में निवास करे, मुझे वाग या महल की आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक जगल को छोड़ नकली बगीचे में रहना कौन पसन्द करेगा? मैं असली जगल में ही मली हूँ।'

राजा- 'इतनी जिद्द! मैं गुजरात का राजा हूँ और तू एक मामूली मजदूरिन है। मेरे सामने इस प्रकार की बातें करते तुझे शर्म मालूम नहीं होती? तू मेरा कहना मान ले। जगल में रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर। शहर में चल। वहाँ तुझे मृदंग के मीठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी।'

जसमा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होती तो हिन्दुस्तान कौन जाने कंसा देश होता। जहाँ प्रलोभन है वहाँ शक्ति और साहस कहा? विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है। आज यह दशा है कि जिसके घर में विलायती वस्तुएँ नहीं वह घर नहीं, जगल माना जाता है। अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड़ जाती तो उसके सतीत्व की अनमोल निधि सुरक्षित रहती? हर्गिज नहीं। आज के लोग फैशन की फासी में बुरी तरह फँस गये हैं।

भले में फासी पड़ने पर ही मदारी का बन्दर उसकी उगली के इशारे पर नाचता है। जगल का बन्दर मदारी के नचाने पर क्या नहीं नाचता? कारण यही है कि उसका भले में फासी नहीं पड़ी है।

आज करोड़ों रुपये फेशन के निमित्त बर्बाद हो रहे हैं और देश की सम्पत्ति विदेशों में चली जा रही है। बच्चों को नशा करते देखकर विचार आता है—इन बालकों का जीवन किस प्रकार सुधरेगा? आज की शिक्षा कितनी दूषित है कि वह बालकों के जीवन—सुधार की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देती। मगर यह सब कहे कोन? अगर कोई कहता भी है तो वह राजदोही समझा जाता है।

सिद्धराज से जसमा कहती है—तुम्हारे गायनों और बाजों में विष भरा है मेरा मन उस विष की ओर नहीं जाता। मुझे तो जंगल में रहने वाले मोर, पपीहा और कोयल को भीठी ध्वनि ही भली लगती है। मेरे कान इन्हीं की मधुर टेर के अभ्यासी हैं।

कोयल को चाहे सोने के पीजरे में रखो और उत्तम से उत्तम भोजन दो, फिर भी वह आनन्दविभोर होकर नहीं बोलेगी उसकी मस्त टेर आम की मजरी पर ही सुनाई देगी। वह परतन्त्र होकर नहीं बोलेगी, स्वतन्त्र होकर ही कूकेगी।

जसमा कहती है—कहा तो मोर, पपीहा और कोयल का निसर्ग—सुन्दर मधुर गान और कहा निर्जीव बाजों की आवाज। मोर, पपीहा और कोयल की अमृतमयी ध्वनि में जो आकर्षण है, जो मनोहरता है, मिठास है, वह नकली गीतों में कहा है? मुझे तो इन पक्षियों की बोली ही प्यारी लगती है, गहाराज, मैं जंगली और गवारिन जो ठहरी।

मोर, पपीहा और कोयल की टेर से आज तक किसी ने कोई नई बात पेदा हुई है?

‘नहीं।’

जसमा का निर्भीक और निश्चित उत्तर सुन कर भी सिद्धराज ने हार न मानी। वह कहने लगा—पगली जसमा। मेरी बात पर भली—भाँति विचार कर। देख। क्यों इस जंगल में अपना सुन्दर जीवन बृथा बर्बाद कर रही हो। तुझे अत्यन्त सुन्दर महल रहने को मिलेगा। बहुत—सी दासियाँ तेरा मजम बजाने को तैयार रहेगी। मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ आदि सभी कुछ है। सब तेरे ही होंगे। तेरा अच्छा स्वभाव देखकर ही तूरा से आग्रह करता हूँ। ऐसे स्वभाव वालों से प्रीति करना राजाओं का धर्म है।

राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड़ गई थी, अब उसकी वाक्यों से वह एकदम स्पष्ट हो गई। जसमा बोली—‘गहाराज! मुझे महलों की आवश्यकता नहीं, मुझे झोपड़ी ही बस है। मेरा महलों पर बहना भी

ही नहीं। मैं स्वयं अपने पति की दासी हूँ। मुझे ओर दासियों का क्या करना है? दासी होने के साथ मैं अपने पति की स्वामिनी भी हूँ। ऐसी दशा में दासियों की स्वामिनी बनकर क्या करूंगी?

सिद्धराज—‘ओडन, चलो। क्यों रूखी—सूखी रोटियों पर गुजर करती हो? मे तुझे मेवा, मिष्टान्न और षट्स भोजन दूंगा। तू जानती है, मैं गुजरात का स्वामी हूँ। असीम सम्पत्ति और ऐश्वर्य मेरे यहाँ बिखरा पड़ा है। सोच ले। ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिसके लिये अप्सराएँ भी तरसती होंगी।’

जसमा—आप बड़े दयालु हैं। इसी कारण मुझे पकवान और उत्तम भोजन खिलाना चाहते हैं। मगर मुझ अभागिनी के भाग्य में यह सब कहा है? मेरे पेट को तो मक्की की घाट खानी है। वह पकवानों को पचा नहीं सकता। मुझे राब और दलिया भला। पकवान और मेवामिष्टान्न आपको मुबारक हो। आपके पास हाथी हैं, घोड़े हैं, मगर मैं उन पर सवारी करने में डरती हूँ। कहीं गिर कर मर गई तो? मेरे लिए तो भूरी भैंस ही भली है, जो दूध—दही देती है और हम सब आनन्द के साथ खाते हैं।

ससार का काम घोड़े से चलता है या भैंस से?

भैंस से।’

लेकिन असल बात को लोग भूल जाते हैं। इसी कारण लोग घोड़े को पसन्द करते हैं।

सिद्धराज—क्या तुम ऐसे फटे—पुराने और मोटे कपड़े पहनने के लिए जन्मी हो? मैं ऐसे मुलायम और बारीक वस्त्र दूंगा कि तुम्हारा एक रोम भी छिपा न रहेगा। तुम्हें हीरे और मोतियों के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे।

जो स्त्रियाँ शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं उनके मन में बढ़िया वस्त्र और हीरा—मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता। शील का सिंगार सजने वाली के लिए वह तुच्छ—अति तुच्छ है। सच्ची शीलवती अपने शील का मूल्य देकर कदापि उन्हें लेना नहीं चाहेगी।

और बारीक कपड़े तो निर्लज्जता का साक्षात् प्रदर्शन हैं। कुलीन स्त्रियों को वह शोभा नहीं देते। खेद है कि आजकल बारीक वस्त्रों का चलन बढ़ गया है। यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं?

नहीं।

मगर आज तो यह बड़प्पन का चिन्ह बन गया है। जो जितने बड़े घर की स्त्री, उसके उतने ही बारीक वस्त्र। बड़प्पन मानो निर्लज्जता में ही है? क्या बारीक वस्त्र लाज ढक सकते हैं? इन बारीक वस्त्रों की बदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका क्या नही किया जा सकता।

गहनो और वस्त्रों का लालच स्त्रियों के लिए साधारण नहीं है। लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है। वह कहती है— 'मुझे बारीक कपड़े नहीं चाहिए। मेरे शरीर पर तो खादी के कपड़े ही ठहर सकते हैं। बारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी कैसे कर सकती हूँ?'

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखलाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं। महीन कपड़ा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने में भी सकोच करती है, डर से कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाय। इस प्रकार बारीक वस्त्रों ने सन्तान-प्रेम भी छुड़ा दिया है।

जसमा कहती है— मुझे न बारीक वस्त्रों की ही आवश्यकता है, न हीरो और मोतियों की ही। हीरा-मोती पहनने से तो जान का खतरा बढ़ जाता है। मेरा पति आभूषणों के बिना ही मुझे प्रेम करता है। फिर और सिगार की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुझे औरों की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं।

राजा सभी प्रकार के प्रलोभन देकर भी अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। उसने अनेक फन्दे फैलाये, फिर भी शिकार न फसा। तब कुछ-कुछ निराश भाव से राजा ने कहा— 'तू जिस पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसे दिखा तो सही। कौन है तेरा पति? देखू, वह कैसा है?'

बड़े-बड़े महलो में और बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहने वालों के लिए दाम्पत्य प्रेम का क्या मूल्य? दाम्पत्य-प्रेम की कीमत जंगल वाले ही जानते हैं। सीता और राम ने अपने दाम्पत्य-प्रेम की वृद्धि जंगल में ही की थी। विषय-भोग के कीड़े दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता को क्या समझेगे।

जसमा ने कहा— 'वह जो कमर कस कर काम कर रहा है, जिसके हाथ में कुदाली है, जो अपने साथियों को साहस बधाता हुआ मिट्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सबसे आगे है, जिसकी कुदाली की चोट से पृथ्वी कापती है और जिसके सिर पर फूल गुथे हैं, वही मेरा पति है। मैंने उसके सिर पर फूल गूथ दिये हैं, जिससे थकावट के समय उसे विश्राम मिले।

जसमा के पति का नाम टीकम था। टीकम की ओर देखकर सिद्धराज ईर्ष्या की आग में जल-भुन गया। उसने जसमा से कहा—बस, यही

तेरा पति है। कौवे के गले में रत्नों की माला। उस मिट्टी खोदने वाले मजूर के लिए ही तू मेरा अपमान कर रही है? हसनी कौवे के पास नहीं सोहती, जसमा। हसनी की शोभा हस के साथ रहने में ही है। तू मेरे महल में चल। तेरी शोभा महलों में बढ़ेगी। तेरे पति को तुझ पर विश्वास भी नहीं है। देख न, तेरी ही तरफ वह टेढ़ी-टेढ़ी नजरो से देख रहा है। उसकी नजर से साफ मालूम होता है कि उसका तेरे ऊपर न प्रेम है, न विश्वास ही है। ऐसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान है। तू चिन्ता मत कर। तुझे रानी बना दूंगा।

सचमुच टीकम इसी ओर देख रहा था। वह सोचता था— 'राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है?'

राजा ने साम और दाम से काम लेने के बाद भेदनीति से काम निकालने की चेष्टा की। मगर जसमा को फुसलाना बालू से तेल निकालना था।

जसमा कहने लगी— 'राजा साहब, कहावत मशहूर है— साच को आच नहीं।' सत्य सदैव निर्भय होता है। मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ। पारस्परिक अविश्वास की भावना तो राजघरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहा नसीब होती है? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है। मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है।

राजा ने देखा भेदनीति भी यहाँ कारगर नहीं हो सकती। तब सिद्धराज ने कड़क कर कहा— 'जसमा, होश सम्भाल। तू जानती नहीं, मैं कौन हूँ? बड़े-बड़े शूरवीर, राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और मेरी भाँह चढ़ते ही काप उठते हैं। उन्हें भी मेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहस नहीं हो सकता। फिर तू किस खेत की मूली है? तेरे पास क्या बल है, जिसके बूते पर तू मेरा हुक्म टाल रही? आखिर तो मजदूरी करने वाले की स्त्री ठहरी न। तू किस मुह से मेरे सामने बोलती है? एक बार फिर चेतावनी देता हूँ। विचार कर देख। व्यर्थ समय बर्बाद न कर। क्या तेरे कहने से राजा अपना हठ छोड़ सकता है?'

भेदनीति ने काम न दिया तो राजा ने दण्डनीति ग्रहण की। साधारण स्त्री राजा की इस धमकी से दहल जाती। उसका हृदय काप उठता। वह विवश हो जाती या आसू बहाने लगती। मगर धन्य जसमा! वह वीरांगना तनिक भी विचलित न हुई। उसने उसी प्रकार कड़क कर उत्तर दिया— 'बड़े-बड़े शूरमाओं को अपने चरणों में झुकाने वाला वीर एक मजदूरिन के

तलवे चाटने को तैयार हो जाय यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है? महाराज, आपकी बहादुरी का इससे बढ़ कर और क्या सबूत हो सकता है? हाँ मैं जानती हूँ कि आप गुजरात के स्वामी हैं और मैं अम्नहाय स्त्री हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि रावण लका का पचण्ड पतापी राजा था और सरस्वती पजे में पड़ी सीता असहाय थी। मगर सीता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप पूछते हैं मेरे पास क्या बल है? मेरे पास सतीत्व की शक्ति है जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बदौलत सीता आज भी अम्न है।

आपने बड़े-बड़े राजाओं को बश में किया यह ठीक है। किन्तु आपका बल काया और माया पर ही तो है। आत्मा इन दोनों से जुदा है। मेरे गुरु ने यह बात मुझे पहले से ही बता रखी है।

वासासि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही।।

—गीता 1, 22।

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है। शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है। मेरे लिए जीवन-पर्यन्त वही पति है। वह अच्छा है तो मेरा है और बदसूरत है—मजदूर है तो भी मेरा ही है। प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, सो प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ। ससार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए। आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं। प्रजा राजा का अनुकरण करती है। 'यथा राजा तथा प्रजा।' सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्त्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना। बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्य की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सदाचार को तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरा हो जायेगा। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी? अतएव आप अपने पद का विचार कीजिए। न्यायनीति का त्याग न कीजिए। आप मुझे होश में आने को कहते हैं, लेकिन होश में आने की आवश्यकता आपको ही है। मैं होश में ही हूँ। अब क्या होश में आऊँगी?

यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे बातचीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु हैं। मैं अपने पति के शत्रु

का मुह नहीं देखना चाहती। इसलिए अब मैं आपके सामने घूघट निकालती हूँ। आप से कोई बात नहीं करूंगी।

यह कहकर जसमा ने राजा के सामने घूघट निकाल लिया। आजकल घूघट की प्रथा निराली हो गई है। स्त्रियाँ अनजान और गुण्डो-लुच्चो के आगे तो घूघट डालती नहीं, किन्तु देवर, जेठ आदि परिचित लोगों के सामने, जो उन्हें अपनी बहिन-बेटी समझते हैं, लम्बा घूघट काढती हैं। पहले दुष्ट और दुराचारियों के सामने घूघट निकाला जाता था, जैसे जसमा ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उसके सामने घूघट निकाल लिया।

सूरदास प्रभु कारी कमरिया, चढे न दूजो रंग।

यही कहावत यहाँ चरितार्थ हुई। जसमा की तेजस्वी भाषा में कही हुई न्याय और धर्म में सगत बातों का, काम से कलुषित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह जसमा की ओर से सर्वथा निराश हो गया।

निराशा की अवस्था में मनुष्य प्रायः भयकर निश्चय कर बैठता है। सिद्धराज को अपना अपमान काटे की तरह चुभ रहा था। वह जसमा का लोभ सवरण नहीं कर सका। उसने निश्चय किया— 'जसमा को जबर्दस्ती पकड़ मगवाना चाहिए।'

जसमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड़ चुकी थी। उसे अपने अपहरण की आशंका हो चुकी थी। ज्यों ही राजा नगर की ओर रवाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसने यहाँ न ठहर कर तत्काल चल देने के लिए भी आग्रह किया।

टीकम अपने साथी ओड़ लोगों के साथ पाटन से रवाना हुआ। राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओड़ भाग रहे हैं। वह घोड़े पर सवार होकर जसमा को पकड़ने दोड़ा।

जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि राजा ने उन्हें पकड़ लिया। वह बोला— 'जसमा को मुझे सौंप दो। मैं उसे चाहता हूँ।'

ओड़ निश्शस्त्र थे, मगर कायर नहीं थे। भला कौन जीवित पुरुष आखों के सामने स्त्री का अपमान होते देख सकता है? ओड़ लोगों ने राजा का सामना किया। राजा ने बहुत से ओड़ों के सिर काट डाले। जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी की रक्षा करने में प्राण होम दिये। अन्त में जब जसमा ने देखा कि अब मैं असहाय हूँ और राजा के अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की संभावना है तो उसने अपने पेट में कटार भोंकते हुए कहा— 'राजकुल-कलक! कायर! ले मेरा बलिदान ले। मेरे हाड-मारा

को अपने महल में सजा लेना। यह तेरी लग्नपत्रिका की तेरी लज्जा की ओर तेरी नीचता की गौरव—गाथा सुनाता रहेगा।

पतिव्रता जसमा ने अपने पाण क्यो दिये जगत को एक नमस्कार आदर्श प्रदान किया। उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की ओर सम्मान की रक्षा की। वह मर कर चिर-अमर हो गई। जसमा का यश इतिहास के पृष्ठों पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है। आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं।

कहते हैं—सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को नाम दिया था—‘राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा बरा नहीं चलेगा।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दहल गया। उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने लगा। तालाब खाली रहा।

जसमा ने कौन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे सिखा दी थी, यह नहीं कहा जा सकता, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म का मर्म उसने भली-भांति समझा था।

66 : मानवदया

प्राय लोग मनुष्य के प्रति दया दिखलाते भी हैं तो पैसा—आधा पैसा देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी जिम्मेदारी है। वास्तव में मनुष्य की दया किस प्रकार की जा सकती है और मनुष्य की दया करने की हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, यह बात स्पष्ट करने के लिए एक सुना हुआ उदाहरण इस प्रकार है—

कहते हैं, अमेरिका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे। इस गिरजाघर के बाहर कुछ लूले—लगड़े भिखारी पड़े थे। इन लगड़ों को देखकर एक मित्र को दया आई। दया तो दोनों के हृदय में उत्पन्न हुई थी मगर एक ने अपनी दया सफल करने के लिए जेब से कुछ पैसे निकालकर भिखारी को दे दिये। यह देखकर दूसरे ने कहा— तुमने इस लगड़े भिखारी पर दया तो की किन्तु यह तो भिखारी का भिखारी ही रहा। हृदय में दया उत्पन्न होने पर भी ओर पैसा देने पर भी भिखारी का भिखारीपन तो मिटा नहीं।

सुनते हैं, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लोग प्रायः अन्धों को पैसे देते हैं, आख वालों को बहुत कम देते हैं। अतएव अनेक भिखारी अपने बालकों की आखें इसलिए फोड़ डालते हैं कि वे अन्धे हो जाएंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे।

दूसरे मित्र ने पैसे देने वाले से कहा—अगर हमारे अन्तःकरण में उस भिखारी के प्रति सचमुच अनुकम्पा हो तो हमें सिर्फ कुछ पैसे देकर ही छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए, वरन् उसका भिखारीपन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। भिखारी पर दया करके तुमने पैसे का महत्व त्याग दिया है सो तो ठीक है मगर तुमने सच्ची दया का परिचय नहीं दिया।

पहले मित्र को इस प्रकार कहकर दूसरा मित्र उस लगड़े भिखारी का अपने घर ले गया और बनावटी पेर लगाकर उसे इस योग्य बना दिया

कि वह चलने-फिरने में समर्थ हो गया। इसके बाद उसे कोई काम मिलाना
ऐसा बना दिया कि फिर उसे भीख न मागनी पड़े।

इस घटना पर विचार करो। सोचो कि दोनों में से किसकी अनुकूलता
अच्छी और ऊँची है? इस प्रश्न का यही निश्चित उत्तर मिलेगा कि जिने ने
राग-द्वेष को जीतने का विशेष पुरुषार्थ किया है उसी की दया उन्म है।
शास्त्र की दृष्टि से एकेन्द्रिय या पचेन्द्रिय प्राणी में जीवत्व की अपेक्षा में कोई
भेद नहीं है। परन्तु जितनी दया बड़े प्राणियों की की जाएगी उतना ही अधिक
राग-द्वेष जीतना पड़ेगा।

67 : कर्म रोग

कर्म विपाक के महान् कष्ट से बचने के लिए ही भगवान् ने मान को जीतने का उपदेश दिया है क्योंकि मान को जीतने से जीवन में नम्रता आएगी और नम्रता से कर्मों की निर्जरा होगी। इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण लीजिए—

एक रोगी को भयकर रोग हुआ। उसने वैद्य से शरीर की परीक्षा करवाई। वैद्य ने रोगी से कहा—अगर तुम्हें 'इन्जेक्शन' लगा दिया जाए तो तुम रोग की भयकरता से बच सकते हो। तुम एक—दो इन्जेक्शन लगवा लो। यह सुनकर रोगी ने वैद्य से कहा— 'मेरा शरीर बहुत कोमल है, इन्जेक्शन कैसे ले सकता हूँ? कोई पीने की दवा दे दो।' वैद्य बोला— 'जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें रोग से मुक्त होने का उपाय बताया है।' रोगी ने इन्जेक्शन नहीं लिया और परिणाम यह हुआ कि उसका रोग भयकर हो गया। आखिरकार रोग से परेशान होकर वह फिर वैद्य के पास पहुँचा और बोला— 'इन्जेक्शन देना हो तो भले दे दीजिए मगर इस भयकर रोग को शान्त कीजिए।'।

वैद्य ने कहा— अब यह रोग इन्जेक्शन से भी नहीं मिट सकता। रोग बहुत बढ़ गया है। अब तो आपरेशन करना पड़ेगा। पहले इन्जेक्शन लगवा लिया होता तो मिट सकता था।

आपरेशन की बात सुनकर रोगी घबराया। वह वैद्य से कहने लगा— आपरेशन कराने के लिए मेरा जी नहीं चाहता।

वैद्य ने कहा— जैसी तुम्हारी मर्जी।

रोगी का रोग दिन—दिन बढ़ता गया। वह बेहद परेशान हो गया। तब वह फिर वैद्य के पास पहुँचा और बोला—वैद्यराज! इन्जेक्शन या आपरेशन—जो कुछ करना हो करो मगर मुझे इस महा मुसीबत से उबारा।

वेद्य ने फिर शरीर की जांच की। उस मातृशरीर का शरीर सड़ गया है। अब सारे शरीर को चीरना पड़ेगा। वेद्य ने विचार बतलाया—अग की शस्त्रक्रिया करानी पड़ेगी। उस दुःखद रोगी को घबराया और बोला— मैं अपने पिता शरीर पर शस्त्रक्रिया कर रहा हूँ।

वेद्य ने अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा—अभी तो मैं शरीर ठीक हो सकता है लेकिन बाद में अग चीरने पर भी ठीक नहीं होगा यह रोग ही ऐसा भयंकर है कि फिर वह पाण लिए बिना मरने लगेगा।

अब अगर रोगी को अपने पाणों की रक्षा करनी है तो उसे अपने शरीर पर शस्त्रक्रिया करानी ही होगी। पहले इन्जेक्शन लेने मात्र से शरीर ठीक हो सकता था पर तब उसने वेद्य का कहना नहीं माना। अब वह मरने का समय आ गया। अगर अब शस्त्रक्रिया नहीं कराता है तो पाण लगे जा सकते आएगा।

इसी प्रकार इस समय कर्मरूपी जो रोग लगा है वह धर्मक्रिया से ही दवा का नियमित सेवन करने से शान्त हो सकता है। अगर धर्मक्रिया नहीं की गई या सेवन करने में देरी की गई तो कर्म रोग बढ़ जाएगा और परिणामस्वरूप इतना दुःख सहन करना पड़ेगा कि उसका कहना भी कठिन है। अतएव कर्म—रोग को उपशान्त करने के विषय में गम्भीर विचार करो। ज्ञानी जनो से तपश्चर्या आदि आध्यात्मिक औषधों द्वारा उसे शांत करने का जो अमोघ उपाय बतलाया है, उसे भली-भांति काम में लाओगे तो तुम्हारा कर्म—रोग शान्त हो जायेगा और अधिक दुःख भी सहन नहीं करना पड़ेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि धर्मक्रिया करने से कष्ट सहन करना पड़ता है परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि कष्ट धर्म करने से नहीं, वरन् पूर्व-कर्म से होता है। अगर धर्मारोधन करते समय होने वाले कष्ट सहन कर लिए जाएं तो कर्मोदय के कारण होने वाले कष्टों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। ऐसी दशा में अगर थोड़ा कष्ट सहकर भी भविष्य में आने वाले भयानक दुःखों से बचाव हो सके तो क्या बुराई है?

68 : अभिमान

पुरुष! मान—अभिमान करना बहुत बुरा है। अभिमानी व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना पड़ता है और अभिमान का त्याग करने वाले को बदले में सम्मान प्राप्त होता है। निरभिमान व्यक्ति को इन्द्र भी नमस्कार करता है। यह बात सिद्ध करने के लिए शास्त्रकार ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में एक ऐतिहासिक उदाहरण उद्धृत किया है—

दसण्णरज्जं मुदिय चइत्ताण मुणी चरे।

दसण्णामदो निक्खतो सक्ख सक्केण चोइओ ॥

—उत्तरा 18, 44

अर्थात्—शक्रेन्द्र की प्रेरणा होने से प्रसन्न और पर्याप्त दशार्णराज्य को त्याग कर दशार्णभद्र ने त्यागमार्ग अपनाया।

दशार्णभद्र राजा ने अभिमान त्याग कर किस प्रकार त्यागमार्ग अपनाया, इस विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है—

आजकल जिसे मन्दसोर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम दशार्णपुर था। दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था। राजा धर्मनिष्ठ और भावनाशील था। उसने विचार किया—मुझे जो ऋद्धि—सिद्धि मिली है उसका उपयोग भगवान की ऐसी सेवा में करना चाहिए जैसी सेवा आज तक किसी भी राजा ने नहीं की हो। अपनी इस शुभ भावना को कार्यरूप में परिणत करने का भी राजा को सयोग मिल गया। राजा ने सुना—भगवान् महावीर इस ओर पदार्पण कर रहे हैं। यह समाचार पाते ही राजा की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। उसने बड़ उत्साह के साथ प्रजाजनो को आज्ञा दी कि भगवान को वन्दना करने के लिए जाते समय ऐसी तैयारी की जाय जैसी आज तक किसी न न की हो। जय राजा में इतना उत्साह हो तो प्रजा में और उसका नोकर—चाकर वर्ग में भी उत्साह हो आना स्वाभाविक है। भगवान को वन्दना करने के लिए राजा

दर्शाभिद ने अपूर्व तैयारी की आर परधान किया। राजा को यह देखकर अभिमान हुआ कि मेरे समान ऐसी तैयारी करके भगवान की सेवा के लिये और कौन गया होगा? लोगों को नवीन कपड़ा या द्रव्य मिलने पर भी जब अभिमान हो जाता है तो राजा को अपनी त्रुटि देखकर उस अभिमान उत्पन्न हुआ तो आश्चर्य ही क्या है? मगर लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे राजा का भी अभिमान न रहा तो दूसरों की तो बात ही क्या है?

राजा दशार्णभद्र सबको दान-मान-सम्मान आदि से नन्दाना लगा हुआ अपनी त्रुद्धि-सम्पदा के साथ भगवान् की वन्दना के लिए निकला। दूसरी तरफ शक्रेन्द्र भी भगवान् की वन्दना के लिये आगे थे। इन्द्र ने राजा को त्रुद्धि के साथ वन्दना करने आते देख कर राजा के हाथ में अभिमान को भी जान लिया। ज्ञानी इन्द्र ने विचार किया- राजा का अभिमान दूर करना चाहिए और उसे सत्यमार्ग दिखाना चाहिए। इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने अपनी वैक्रिय लब्धि से एक ऐसा हाथी बनाकर उतारा कि उसके सामने राजा की सारी त्रुद्धि फीकी पड़ गई।

राजा अभिमान के वश होकर विचारने लगा—इन्द्र ने मेरी गति की तुच्छता दिखलाई है और इस प्रकार से मुझे पराजित किया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन्द्र की छोड़ नहीं कर सकता क्योंकि इन्द्र अपनी वैक्रिय लब्धि से इच्छानुसार वृद्धि बना सकता है। तो फिर इन्द्र का जीतने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यह ठीक है कि मैंने अभिमान किया, जो उचित नहीं था मगर अब पकड़ी हुई टेक किस प्रकार सिद्ध की जाय? इन्द्र को जीतने का मेरे पास एक ही उपाय है—त्याग। त्याग के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से वह पराजित नहीं हो सकता।

इस प्रकार विचार कर दशार्णभद्र राजा ने सर्वविरति सयम स्वीकार किया। अब बेचारा इन्द्र क्या करे? उसने सोचा—प्रथम तो मे दीक्षा ही नहीं ले सकता—ऐसा त्याग ही नहीं कर सकता। कदाचित् दीक्षा ले लू तो मुझे इन मुनि से लघु शिष्य ही बनना पड़ेगा। अतएव श्रेयस्कर यही है कि इस मुनि से क्षमायाचना करके पवित्र हो जाऊँ।

इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने मुनि को नमस्कार किया और कहा—भगवान् की वन्दना करने के लिए आप सरीखी तैयारी वास्तव में किसी ने नहीं की है और अब आपका त्याग भी अपूर्व है। आपके त्याग से मैं प्रभावित हुआ हूँ। इस प्रकार कहकर इन्द्र ने राजा के त्याग की प्रशंसा की और मुनि से क्षमायाचना की।

त्याग करने की शक्ति मनुष्य में ही होती है। देव में मनुष्य जितनी त्यागशक्ति नहीं। इसी कारण देवत्व की अपेक्षा मनुष्यत्व बहुत मूल्य माना गया है। मनुष्य अभिमान न करे तो देवों को भी जीत सकता है। श्री दशवेकालिक सूत्र में भी कहा है—

देवा वि त नमंसति जस्स धम्मे सया मणो ।

अर्थात्—जिसका मन सदा धर्म में अनुरक्त रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं।

धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य को जैसी सामग्री प्राप्त है वैसी देव को भी प्राप्त नहीं है। अगर देवों को भी जीतना है तो मान को जीतो। मान करके दशार्णभद्र राजा इन्द्र को नहीं जीत सका त्याग करके उसने इन्द्र को पराजित कर दिया। मुनि वन्दन करते समय आजकल भी उनका नाम स्मरण किया जाता है—

दशार्णभद्र राजा, वीर वद्या धरी मान,

पछि इन्द्र हरायो, दियो छ काया ने अभयदान ।

यह बात ध्यान में रखकर तुम भी अभिमान को तजो। धर्म के प्रताप से ही इन्द्र एक राजा के चरणों में नत हुआ था। राजा ने अभिमान छोड़ा तो इन्द्र को भी उसके चरणों की वन्दना करनी पड़ी। अतः अभिमान त्यागो। इसी में आत्मा का कल्याण है। जो अभिमान का त्याग करता है, वह अपने आत्मा का उत्थान करता है और जो अभिमान करता है, वह अपने आत्मा को पतित करता है।

वृक्षों में भी जो वृक्ष नम्र रहता है वह अच्छा समझा जाता है और जो अकड़ा रहता है वह टूट कहलाता है। नम्र वृक्ष में फल भी रसीले और मीठे लगते हैं जबकि अकड़े रहने वाले वृक्ष के फल कटुक और खराब होते हैं। उदाहरणार्थ—आम और एरंड को देखो। आम नम्र होता है तो उसके फल मधुर और सुन्दर होते हैं। एरंड अकड़ा रहता है तो उसके फल कटुक होते हैं। इस प्रकार जहाँ नम्रता होती है वहाँ अन्यान्य गुण भी आ जाते हैं। कहावत भी है— ‘जो नम्रता है वह परमात्मा को गमता है। अर्थात् जो नम्रता धारण करता है, वह परमात्मा का भी प्रिय बन सकता है।

इसीलिए तुम अपने जीवन में नम्रता को स्थान दो। नम्रता स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी धारण की जाती है मगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए धारण की गई नम्रता में आरंभ अभिमान के त्याग से आने वाली नम्रता में बहुत अन्तर है। यहाँ जिस नम्रता की बात चल रही है वह अभिमान का त्याग करके उत्पन्न

करनी है। अभिमान करने से आत्मगौरव की भी रक्षा नहीं हो सकती। आत्मगौरव की रक्षा तो अभिमान त्यागने से ही होती है। अतएव अभिमान त्यागने से तथा जीवन में निरभिमानिता तथा नम्रता को ब्रह्म से मान-जन्य कर्म भी नहीं बढ़ते और मान के कारण पहलें न डे हों, तब ही निर्जरा हो जाती है। अतएव अभिमान त्यागने का प्रयत्न करें और नम्र धारण करो। ऐसा करने से ही मनुष्य जन्म की साधकता को प्राप्त करेगा।

69 : परस्त्री त्यागी

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा, तब आमन्त्रण पत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा, मंगलगान हुआ होगा, बाजे बजे होंगे और देव, गुरु, धर्म की साक्षी से विवाह जग जाहिर हुआ होगा। अतः यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई। अब सासारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। अलवत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है। विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है। विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए। जो काम अकेले से नहीं हो सकता था, वह दोनों मिलकर करे, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है। विवाह करने पर भी धर्म का विकास और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना विवाहित नर-नारी का कर्तव्य है। ऋतुकाल के समय के अतिरिक्त दूसरे समय वीर्य का नाश करना अनुचित है। लेकिन मैं यह बताता हूँ कि आप देव, गुरु और धर्म की सत्ता भूल कर उन्हें धोखा देने की निष्फल चेष्टा करते हैं।

जब कोई दुराचारी परस्त्रीगमन करता है तो क्या आमन्त्रण पत्रिका भेजी जाती है? क्या मंगलगान होता है? किसी की साक्षी दी जाती है? ऐसे समय किसी स्त्री को गाने के लिए बुलाया जाए तो क्या वह आएगी? क्या बतासे के बदले रुपया देने पर भी वह गाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि वहाँ कपट और दम्भ को स्थान दिया जाता है और ईश्वर को भूलकर पाप किया जाता है। पापाचार का सेवन लुक-छिप कर किया जाता है। उस समय सब की आँखों में धूल डालने का प्रयत्न किया जाता है। मगर किसका सामर्थ्य है जो ईश्वर की दृष्टि से बचकर पाप का सेवन कर सके? ईश्वर सर्वदर्शी है। कौन उसकी निगाह से बाहर हो सकता है? जिसे ईश्वर की व्यापक राता का ध्यान होगा वह छिपकर भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा। ईश्वर

को विभु मानने वाला परस्त्री को माता व ननि के रूप में नहीं मानता।
की दृष्टि से नहीं।

आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकते तो भी परस्त्री-व्रत में जिस नियम से बंधे हो उसका तो पालन करो। परस्त्री-व्रत का पालन करना ही चाहिए। यह मर्यादा भी साधारण नहीं है। मर्यादा का पालन नहीं करने से भी भूरि-भूरि पशसा करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाले भी परस्त्री-व्रत का पालन नहीं करते हैं मगर परस्त्रीगमन का त्याग करने पर ही यह पर पाया जाता है। परस्त्री-व्रत की महिमा देवता भी गाते हैं। उसके सामने भगवान् विष्णु का नाम भी गाते हैं। माला के समान बन जाते हैं।

परस्त्री को माता मानने वाले महापुरुष के चरित्र का उदाहरण ससार में रहते हुए भी जो परस्त्री को माता मानते हैं उनका उदाहरण है। इतिहास और शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष भी मराठों के इतिहास में कहा जाता है— 'शिवाजी न होते तो सुनति होती सब की।' देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा गुण था, जिसके कारण वह मराठों को कहलाया? एक सिपाही का लडका होकर भी एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया और हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया? फिर शिवाजी का लडका शिवाजी किस दुर्गुण के कारण शिवाजी से अधिक बलशाली होकर भी बुरा मोत मारा गया?

शिवाजी परस्त्री को माता मानता था पर शिवाजी में यह सदगुण नहीं था। एक बार शिवाजी किसी गुफा में बैठा हुआ ईश्वर का भजन कर रहा था। उसके एक सरदार ने किसी दूसरे सरदार को जीत लिया। पराजित सरदार की स्त्री अतीव सुन्दरी और रूपवती थी। अपनी खेरख्वाही दिखलाने के लिए सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड़ लाया। उसने सोचा— 'ऐसा रमणीरत्न पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पदवृद्धि होगी।' ऐसा सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाजी भजन कर रहा था। भजनकार्य समाप्त कर शिवाजी बाहर आया। स्त्री पर नजर पड़ते ही वह सारी बात समझ गया। उसने रुष्ट होकर सरदार से कहा— 'मेरी इस माता को यहाँ किस लिए लाए हो?'

सरदार सिर से पाव तक काप उठा। यद्यपि वह स्त्री से शिवाजी की पत्नी बनने की स्वीकृति ले चुका था परन्तु शिवाजी का उत्तर सुनकर वह हक्का-बक्का रह गया।

आखिर वह स्त्री पालकी में बैठकर जहा की तहा पहुचा दी गई।

शिवाजी के पुत्र शभाजी में यह बात नहीं थी। वह सुरा और सुन्दरी का भक्त था। यद्यपि वह पराक्रम में शिवाजी से भी बढ़कर था, लेकिन सुरा-सुन्दरी की लोलुपता के अवगुण ने उसका नाश कर डाला।

एक बार जोधपुर का वीर राठोड दुर्गादास औरगजेव के लडके को शरण दिलाने के लिए उसे साथ लेकर शभाजी के यहा गया। शभाजी ने उसका सत्कार किया। दुर्गादास शभाजी के दरवार में बैठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहा शराब चलने लगी। यह हाल देखकर ओर शिवाजी के उत्तराधिकारी के इस पतन का विचार कर उसे बड़ी ही निराशा हुई। उसने सोचा-जो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, वह दूसरे को क्या शरण देगा? शराब दुर्गादास के सामने भी आई। दुर्गादास ने पीने से इन्कार कर दिया। शभाजी ने शराब की प्रशंसा के पुल बाधते हुए बहुत आग्रह किया, मगर दुर्गादास ने शराब की घोर निन्दा करते हुए शभाजी का आग्रह अस्वीकार कर दिया।

दुर्गादास एक मकान में ठहराए गए। रात का समय था, वह बैठे-बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और अपने भविष्य के विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती भागती ओर रक्षा के लिए चिल्लाती हुई उधर से आ निकली। शभाजी हाथ में तलवार लिये उसके पीछे था। दुर्गादास ने नवयुवती को अपने मकान में आश्रय दिया। शभाजी ने पहुचकर कहा- 'मेरे शत्रु को आश्रय देने वाला कौन है? दुर्गादास ने दृढता के स्वर में कहा- 'मे दुर्गादास हूँ और अपने जीते जी इसकी रक्षा करूँगा।' शभाजी कुछ ढीले पड़े ओर बोले- 'तुम उसे मेरे सुपुर्द कर दो। दुर्गादास बोले- 'महाराज, यह असंभव है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। शभाजी कामान्ध था और अब आन का भी कुछ ख्याल हो आया। वह लडने पर उतारू हो गया और बोला- 'अच्छा अपनी तलवार हाथ में लो।' दुर्गादास ने अविचलित स्वर में कहा- 'आपको इतना होश है कि निश्शस्त्र पर शस्त्र नहीं चलाते पर अब इस अयला के पास कौन-सा शस्त्र है कि आप उससे लडने चले हैं।'।

दुर्गादास ने शभाजी की तलवार छीन ली। इतने में उसके बहुत सारे साथी आ गये और शभाजी की आज्ञा से उन्होंने दुर्गादास का पकड़ लिया। यद्यपि दुर्गादास अकल ही उन सब के लिए काफी थे मगर उन्मान यद्यपि उचित नहीं समझा। कहते हैं- तब तक वह नवयुवती अपने ठिकाने पहुच भी चुकी थी।

नगी तलवार लिये बाहर खड़ा है।'

ऊपर-ऊपर से देखोगे तो मालूम होगा कि धर्म का पता यह है कि दुर्गादास के हाथों-पैरों में हथकड़ी-बेड़िया पड़ी और मात का पता आया। पर बात यही समाप्त नहीं होती। जरा और आगे देखो कि धर्म का प्रताप से किस प्रकार रक्षा होती है।

दुर्गादास ने गुलनार से कहा— मा तुम मेरी मा हो। मुझे ओर कोई आज्ञा दो, उसका मैं पालन करूंगा। पर यह काम मुझसे न होगा। चाहो तो सिर ले सकती हो।

गुलनार—सावधान! तुम मुझे मा कहते हो। अच्छा मरने के लिए तैयार हो जाओ।

दुर्गादास—मरने के लिए तैयारी की क्या आवश्यकता है? मरने का यह मौका भी ठीक है। मैं तैयार ही खड़ा हूँ।

गुलनार ने अपने बेटे को बुलाकर दुर्गादास की गर्दन उड़ा देने की आज्ञा दी। दुर्गादास ने गर्दन आगे की और उसी समय वहा औरगजेव का सिपहसालार आ गया। सिपहसालार ने दुर्गादास के कंठ होने का समाचार सुना था। वह दुर्गादास की वीरता की कद्र करता था, अतएव मिलने के लिए चला आया था। उसने वेगम और दुर्गादास की बात सुनी थी। आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया— वेगम साहिब! आप यहा कैसे?

वेगम—आप यहा क्यों आये?

सिपहसालार—यह तो मेरा काम है। मेने तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। अब तक दुर्गादास को वीर समझता था, अब मालूम हुआ—वह बली भी है।

सिपहसालार ने दुर्गादास को कारागार से बाहर निकाला। उसकी प्रशंसा की ओर उसे जोधपुर रवाना करने की व्यवस्था कर दी।

दुर्गादास बोले—सिपहसालार साहब! आप मुझे मुक्त कर रहे हैं मगर बादशाह का ख्याल कर लीजिए। ऐसा न हो कि मेरे कारण आपको दुःख सहन करना पड़े।

सिपहसालार—मैं किसी हद तक ही बादशाह का नोकर हूँ। आप खुशी से जाइए। यह कह कर सिपहसालार ने कुछ सवार और अपना घोड़ा देकर दुर्गादास को जोधपुर रवाना कर दिया।

दुर्गादास जोधपुर पहुच गये। इधर गुलनार ने सोचा अब वेइज्जती से जीना अच्छा नहीं। और उसने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिये।

शभाजी को उसी किवलेखा के हाथों कंठ होना पडा। उसने उसे औरगजेव के सामने पेश किया और औरगजेव ने शभाजी के हाथ—पेर कटवा कर उसे बड़ी बुरी तरह मरवा डाला। यह सब परस्त्रीगमन का ही परिणाम था।

परमात्मा को सदा सर्वत्र विद्यमान मानने वाला पुरुष पाप में कदापि प्रवृत्त न होगा और जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह कल्याण का भागी होगा।

पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे सामायिक भए ।

वह आदमी बैठ गया । श्रावक की सामायिक समाप्ति हुई । समाप्ति-पालकर उसने उस आदमी से बातचीत की और फिर अपनी पुत्र-वधू से कह लगा कि तुम जानती थी कि मैं सामायिक में बैठा था फिर भी तुमने उस आदमी को सच्ची बात न बताकर व्यर्थ में चक्कर बयो खिलाये । ससुर के इस कथन के उत्तर में वहू ने नम्रता पूर्वक कहा कि मैंने जैसा देखा उस आदमी से वैसा ही कहा । आप शरीर से तो सामायिक में बैठे थे, लेकिन आपका चित्त पसारी और मोची के यहाँ गया था या नहीं ?

पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर उस श्रावक ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सावधान रहकर सामायिक करने की प्रतिज्ञा की ।

(2)

दिल्ली में एक जोहरी श्रावक सामायिक करने के लिए बैठा। सामायिक में बैठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ मूल्यवान् कण्ठा उतार कर अपने कपड़ों के साथ रख दिया। वही पर एक दूसरा श्रावक भी उपस्थित था। उस दूसरे श्रावक ने जोहरी श्रावक का कण्ठा निकाल कर रखते देखा था। जब वह जोहरी श्रावक सामायिक में था, तब उस दूसरे श्रावक ने जोहरी के कपड़ों में से वह कण्ठा निकाला और जोहरी को कण्ठा बताकर उससे कहा कि मैं यह कण्ठा ले जाता हूँ। यह कह कर वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता के लिए चल दिया। यद्यपि वह कण्ठा मूल्यवान् था और जोहरी श्रावक के देखते हुए बल्कि जोहरी श्रावक को बताकर वह दूसरा श्रावक कण्ठा ले जा रहा था, फिर भी जोहरी श्रावक सामायिक से विचलित नहीं हुआ। यदि वह चाहता तो उस दूसरे श्रावक को कण्ठा ले जाने से रोक सकता था, अथवा हो—हल्ला करके उसको पकड़वा सकता था। लेकिन यदि वह ऐसा करता तो उसकी सामायिक भी दूषित होती और सामायिक लेते समय उसने जो प्रत्याख्यान किया था, वह भी टूटता। जोहरी श्रावक, दृढनिश्चयी था, इसलिए कण्ठा जाने पर भी वह सामायिक में समभाव प्राप्त करता रहा। सामायिक करके जोहरी श्रावक अपने घर आया उस समय भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं था। उसके घर वालों ने उसके गले में कण्ठा न देखकर, उससे कण्ठे के लिए पूछा भी कि कण्ठा कहा गया, लेकिन उसने घर वालों को भी कण्ठे का पता नहीं बताया। उनसे यह भी नहीं कहा कि मैं सामायिक में बैठा हुआ था, उस समय अमुक व्यक्ति कण्ठा ले गया किन्तु यही कहा कि कण्ठा सुरक्षित है।

वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता गया। वहां उसने वह कण्ठा बन्धक (गिरवी) रख दिया और प्राप्त रूपयों से अच्छा लाभ हुआ। श्रावक ने सोचा कि अब मेरा काम चल गया है इसलिए अब कण्ठा जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर कण्ठा छुड़ाकर वह दिल्ली आया। उसने अनुनय—विनय और क्षमा—प्रार्थना करके, वह कण्ठा जोहरी श्रावक को दिया तथा उससे कण्ठा गिरवी रखने एवं व्यापार करने का हाल कहा। उस समय घरवालों एवं अन्य लोगों को कण्ठा—सम्वन्धी सब बात मालूम हुई।

मतलब यह कि कोई कंसी भी क्षति करे सामायिक में बैठे हुए व्यक्ति को स्थिर चित्त होकर रहना चाहिए समभाव रखना चाहिए। हानि करने वाले पर क्राध न करना चाहिए न बदला लेने की भावना ही होनी चाहिए।

जज ने जवाब दिया— इस कार्य से मुझे जो आन्तरिक आनन्द हुआ है — सात्विक सन्तोष हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्या समझ हो रहा था? भोजनजन्य आनन्द लाभ करने के लिए मनुष्य स्वयं खाता है दूसरा उसे अपने बदले नहीं खिलाता तो फिर उस आनन्दप्रद कार्या को मैं स्वयं न करके दूसरे से क्यों कराता?

जज साहब बग्घी में बैठे और बग्घी अदालत की ओर अगसर हुई। अदालत पहुँचने पर वहाँ के लोगो ने जज साहब की पोशाक देखी तो वे आश्चर्य—चकित हो गए और सोचने लगे—आज मामला क्या है? जज साहब और इस भेष में।

आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई। उसे सुनकर सब लोगो के विस्मय का पार न रहा। लोग कहने लगे—इतना बड़ा आदमी सूअर को भी

कष्ट में न देख सका। जो व्यक्ति न्यायासन पर बैठकर अपने कर्तव्य का पालन करने में कठोर से कठोर बन सकता है वही दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता है। कवि ने ठीक ही कहा है—

वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि ।
लोकोत्तराणां चेतासि, को हि विज्ञातुमर्हति ।।

अर्थात् असाधारण पुरुष का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होता है। उनके चित्त की थाह पाना कठिन है।

सचमुच असाधारण पुरुष वही है जो अपने धर्म एवं कर्तव्य का पालन करने में वज्र से भी अधिक कठोर बन जाता है। उसे ससार की कोई भी शक्ति धर्मपथ से या कर्तव्यमार्ग से च्युत नहीं कर सकती। वह लोकलाज की भी परवाह नहीं करता और अगर ऐसा करने से कोई तात्कालिक बाधा आती है तो उससे भी नहीं डरता। किन्तु जब किसी प्राणी को विपदा में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एकदम फूल—सा कोमल बन जाता है। दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आच लगते ही उसका हृदय नवनीत की भाँति पिघल जाता है।

जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए। सभी लोग मुक्तकठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर जज साहब ने कहा— मेने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन् अपना उद्धार किया है। उस सूअर को कीचड़ में फँसा देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया। अगर मैं उसे योही फँसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अकुर नष्ट न होता बल्कि यह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता। वह सूअर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख का काटा निकल गया। मैं अब निश्चल हूँ—निराकुल हूँ।

जज की यह कैफियत सुनकर लोग अधिक दग हुए। लोग पैसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने की चेष्टा करते हैं और अपना बड़प्पन प्रकट करते नहीं अघाते। एक जज साहब है जो सूअर जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने आपको उपकृत समझते हैं। न किसी पर अहसान, न किसी किस्म की डींग।

यह दया है। यह धर्म है। यह कर्तव्य है। जो दूसरे को दुःखी देखकर उसके दुःख को आत्मीय भावना से ग्रहण करता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है वही दयालु है वही धर्मी है वही कर्तव्यनिष्ठ है।

उनमे ऐसा विनय था, ऐसी नम्रता थी कि वह ऐसा कह न सकी। वह विनयपूर्वक खड़ी रह कर विचार करने लगी— 'मुझ मे कितना अज्ञान हे कि मेरे कारण मेरी गुराणीजी को इतना कष्ट हुआ। मेरी अपूर्णता न होती तो यह प्रसंग ही क्यों उपस्थित होता?'

इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे ससार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनर्थ नहीं किये हैं। अज्ञान ने मुझे ससार मे इतना घुमाया है। इस प्रकार अज्ञान की निन्दा और अपनी भूल के पश्चात्ताप के कारण उनमे ऐसे उज्ज्वल भाव का उदय हुआ कि अज्ञान का सर्वथा नाश हो गया और केवलज्ञान प्रकट हो गया। केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर भी सती मृगावती खड़ी ही रही। इतने मे उन्होने अपने ज्ञान से देखा कि एक काला साप उसी ओर जा रहा है, जिस ओर महासती हाथ को तकिया बना कर सो रही है। हाथ हटा न लिया जाय तो संभव है, साप काटे बिना नहीं रहेगा। साप ने काट खाया तो कितना घोर अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार विचार कर साप का मार्ग रोकने वाला महासती चन्दनबाला का हाथ हटाकर एक ओर कर दिया। हाथ हटते ही चन्दनबाला की आख खुली। आख खुलते ही उन्होने पूछा— 'मेरा हाथ किसने खींचा? मृगावती बोली—क्षमा कीजिए। आपका हाथ मेने हटाया हे।' चन्दनबाला ने फिर पूछा—किसलिये हाथ हटाया हे?' मृगावती ने उत्तर दिया— 'कारणवश हाथ हटाने से आपकी निद्रा भग हो गई। आप मेरा यह अपराध क्षमा करे।' चन्दनबाला ने कहा— तुम अभी तक जाग रही हो? मृगावती ने उत्तर दिया— 'अब निद्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं रही।' चन्दनबाला ने पूछा— पर हाथ हटाने का क्या प्रयोजन था?' मृगावती ने कहा— इस ओर से एक काला साप आ रहा था। आपका हाथ उसके रास्ते मे था। संभव था, वह आपके हाथ मे काट लेता। इसी कारण मेने आपका हाथ हटा दिया।' चन्दनबाला ने फिर पूछा—'इस घोर अंधेरी रात मे, काला साप तुम्हे कैसे दिखाई दिया? इस अंधेरी रात मे काला साप दिखाई देना चर्मचक्षु का काम नहीं हे। क्या तुम्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया हे? मृगावती ने उत्तर दिया— 'यह सब आपका ही प्रताप हे।'

सती मृगावती मे कितना विनय और केसा उज्ज्वलतर भाव था। परिश्रम तो आज भी किया जाता हे मगर उसकी दिशा उल्टी हे। अर्थात् अपने अपराध छिपाने के लिए परिश्रम किया जाता हे। मृगावती जान-बूझकर अपने स्थान से बाहर नहीं रही थी। अनजान मे बाहर रह जाने पर भी अपने को अपराधी मानना कितनी सरलता ह।

सती मृगावती को केवलज्ञान हुआ है वह सब कुछ भूलकर पश्चात्ताप करने लगी। उन्होंने सोचा—मैंने उसी उपात्त को दिया और केवली की भी आशातना की। मुझ में यह सब भूलना ही है। मैं अपना अपराध तो देखती नहीं दूसरा को उपात्त दे रहा है। पश्चात्ताप करती हुई सती चन्दनवाला ने मृगावती से कहा—अज्ञान की हे ओर मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मैं क्षमा करे। जब मैं अपना ही अपराध नहीं देख सकती तो दूसरा को क्षमा करे। पर उपात्त दे सकती हूँ? मृगावती ने कहा—आपने मुझे सब कुछ दिया, उसी का तो यह प्रताप है। फिर अनन्तज्ञान प्रकट हो गया। गुरुगुरुानी का विनय तो करना ही चाहिए। अतएव आप क्षमा कर पश्चात्ताप न करे। हा, मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ है मैं क्षमा कीजिए।

चन्दनवाला विचारने लगी—इस तरह का उपात्त मैंने कैसे—कैसे दिया होगा। अज्ञान के कारण ऐसे अनेक अपराध भूल जाऊँगी। मैंने अपना अपराध तो देखा नहीं और दूसरे को ही उपात्त देने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार आत्मनिन्दा करते—करते चन्दनवाला की भी केवलज्ञान प्रकट हो गया।

कहने का आशय यह है कि सरलता धारण करने से और अपने पापों का गभीर विचार करने से आत्मा नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता।

73 : धर्म का कांटा

महामति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ही होता है। विचारशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रोपदी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, यहाँ उसका उल्लेख किया जाता है।

द्रोपदी बुद्धिमती थी। उसे समझा सकना सहज काम नहीं था, क्योंकि वह सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी। वह उस बात के विरुद्ध तर्क भी करती थी। भीम और अर्जुन युधिष्ठिर से कहा करते थे— हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। हर हालत में हम आपका आदेश शिरोधार्य करेंगे ही परन्तु द्रोपदी को आप यह बात भलीभाँति समझा दीजिए। इस प्रकार कोई बात द्रोपदी के गले उतारना टेढ़ी खीर समझी जाती थी।

एक दिन द्रोपदी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर धर्मराज के पास आकर बैठी। धर्मराज ने उससे पूछा— ‘देवी, स्वस्थ हो न?’

द्रोपदी—महाराज! मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ कहना मैंने नहीं सीखा। मेरे हृदय में तो ज्वाला धधक रही है। इस स्थिति में कैसे कहूँ कि मैं स्वस्थ हूँ।

धर्मराज—तुम्हारा कहना सच है। तुम्हारे हृदय में जो ज्वाला धधक रही है उसका कारण मैं ही हूँ। मेरे ही कारण तुम सब को वनवास भोगना पड़ा है।

द्रोपदी—मेरे हृदय में एक सन्देह उत्पन्न हो गया है। मैं आपसे उसका निवारण करना चाहती हूँ।

धर्मराज—कहो क्या सन्देह है?

द्रोपदी—जिन समय दुष्ट दुःशासन ने मुझ नग्न करने का प्रयत्न किया था उस समय मेरे शरीर का वस्त्र बट गया था। वह खींचतन—खींचतन थक गया लेकिन मुझ नग्न नहीं कर सका था। इस घटना में धृतराष्ट्र का

हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने मुझ से वन मागने का निवेदन किया। उस समय मैंने यह वर मांगा था कि मेरे पति को गुलामी से मुक्त करा दिया जाए। उन्होंने मेरा यह वचन मानकर आप सब को मुक्त कर दिया। राजपाट भी वापस सोप दिया था। इस प्रकार वह घटना समाप्त हो गई। फिर दूसरी बार जुआ क्यों खेले? जुआ खेलकर दूसरी बार वनवास का क्या इस प्रश्न का आप समाधान करेंगे?

युधिष्ठिर—जब पहली बार मैंने जुआ खेला तो मैंने जीत लिया मगर दूसरी बार खेलने में मेरी कोई भूल नहीं थी। वास्तव में पत्नी का प्रायश्चित्त था। मेरी इच्छा थी, मैंने पत्नी को वनवास से मुक्त करने का प्रयास किया। उस भूल का दण्ड मुझे भोगना पड़ा। मैं उस भूल के दण्ड से बचना नहीं चाहता था। अतएव मैंने तात्कालिक फल मुझे मिल गया था, पर तुम्हारे वरदान से वह दण्ड मुझे दिया गया था। भूल करके तुम्हारे वरदान के कारण मैं वनवास का कोई अच्छी बात नहीं थी। जो स्वयं पाप करता है किन्तु पत्नी के पाप के दण्ड से बचना चाहता है, वह धर्म को नहीं जानता। इसी कारण काका ने तुम्हें जो वरदान दिया था, वह हृदय-परिवर्तन के कारण भय के कारण दिया था। उसके हृदय में सचमुच ही परिवर्तन हुआ होता तो वह दूसरी बार भी हम लोगों को वन में न जाने देते। वास्तव में उसका हृदय बदला नहीं था। बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि पत्नी भी वनवास से पांडव दूर चले जाये और मेरे पुत्र निष्कटक राज्य भोगे। हृदय में इस प्रकार की भावना होती हुई भी, लोकापवाद के भय से ही काका ने मीठे वचन पढ़ कर तुम्हें वरदान दिया था। अतएव मैंने सोचा—मुझसे जो अपराध हुआ है उसके दण्ड से बच निकलना उचित नहीं है। मुझे अपनी भूल का फल भोगना ही चाहिए। मैं दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुझे जो करना है सो कर लेकिन मैं पत्नी को मिले वरदान के कारण वनवास से नहीं बचना चाहता। मैं मन ही मन यह करने का विचार कर रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा—आपको दुर्योधन महाराज फिर जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं। दुर्योधन का यह सन्देश सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने निश्चय किया—इस बार फिर सर्वस्व हार जाना उचित है, जिससे मैं वन में जा सकूँ और पत्नी के कारण मिली हुई वनवास-मुक्ति से मुक्त हो सकूँ। मेरे भाई मेरे निश्चय का अनुसरण करें या न करें परन्तु मुझे तो वनवास करना ही चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर जुआ खेला

और उसमे हार गया। मन मे निश्चित किये विचारो को पूर्ण करने के लिए ही मैंने दुबारा जुआ खेला था।

युधिष्ठिर का यह स्पष्टीकरण सुनकर द्रौपदी कहने लगी—आपने तो यह नवीन ही बात सुनाई। आपके दूसरी बार जुआ खेलने का मतलब तो मे समझ गई। लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। वह यह कि जब गन्धर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया था, तब आपने उसे छुड़ाने के लिए भीम और अर्जुन को क्यों भेजा था?

युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहने लगे—देवी! मैं जिस कुल मे उत्पन्न हुआ हूँ, उसी कुल के मनुष्य को, जिस वन मे मैं रहता हूँ, उसी वन मे मार डाला जाए, यह मैं कैसे देख सकता हूँ। तुम पीछे आई हो, लेकिन कुल के सस्कार मुझमे तो पहले से ही विद्यमान हैं। हम और कौरव आपस मे भले ही लड मरे, मगर हमारा भाई दूसरे के हाथ से मार खाये और हम चुपचाप बैठे देखे, यह नहीं हो सकता। इसी कारण दुर्योधन को गन्धर्व के सिकजे मे से छुड़ाने का मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है, उल्टा इससे मुझे आनन्द है। दयाभाव से प्रेरित होकर मेने दुर्योधन को शत्रु के पजे से छुड़ाया है।

धर्मराज का यह कथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी—आप इस समय जो कष्ट भोग रहे हैं, वह सब इसी दया का परिणाम हे न? आपने उसे बचाया मगर वह दुष्ट आपका उपकार मानता हे? अजी, वह उलटा ही कष्ट देने का प्रयत्न करता हे।

युधिष्ठिर—देवी! हम जब वन मे चलते हे तो अपने पेर के नीचे फूल भी आ जाते हे। यद्यपि उसे पेर से कुचल कर हम उसका अपराध करते हे तथापि वह अपना स्वभाव नहीं छोडता। जब फूल भी अपना स्वभाव नहीं छोडता तो फिर दुर्योधन की करतूत देखकर मे अपना स्वभाव कैसे छोड दूँ? दुर्योधन हमारे प्रति चाहे जेसा व्यवहार करे परन्तु मे अपना क्षमा भाव नहीं त्याग सकता। जेसे भीम को गदा का ओर अर्जुन को गाडीव का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई देता हे, वेसे क्षमा का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और न उसका तात्कालिक फल ही दृष्टिगोचर होता हे। परन्तु मुझे अपनी क्षमा पर विश्वास हे। मैं विश्वासपूर्वक मानता हूँ कि जेसे दीमक वृक्ष को खोखला कर देती हे उसी प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोखला बना दिया हे। दीमक क द्वारा खोखला होने के पश्चात वृक्ष चाहे आधी से गिरे या बरसात स मगर उस खोखला बनान वाली चीज तो दीमक ही हे। इसी प्रकार दुर्योधन का

पतन चाहे गदा से हो या गाड़ीव से लेकिन क्षमा ही है। अगर मेरी क्षमा उसे खोखला का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता।

दौपदी ने कहा— धर्म की यह तराजू ऐसा प्रतीत होता है कि आप पत्येक कार्य को धर्म की तुलना करते हैं।

युधिष्ठिर—‘साधारण चीजे तोलने के काट है, लेकिन जवाहर या हीरा—माणिक तोलने के काट में चल सकता। इसी प्रकार धर्म का काटा दिना देता है। मैं अपने धर्मकाटे में तनिक भी अन्तर नहीं अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूंगा और मेरी धर्मतुला ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य करती है।

मित्रो! आपको भी युधिष्ठिर के समान क्षमा धारण नहीं? आज ऐसी क्षमा का व्यवहार करना आपके लिए से कम श्रद्धा में क्षमा रखी ही जा सकती है। क्षमा पर परिपूर्ण तो सम्यग्दृष्टि का स्वाभाविक गुण है। सब पर समभाव सम्यग्दृष्टि कहलाता है। समभाव धारण करने वाते में इसी प्रकार की आवश्यकता है। आज आप लोगो के व्यवहार में इस क्षमा के दर्शन होते, मगर युधिष्ठिर जैसे के चरित्र में वह मिलती ही है। अतएव शक्यता के सबध में शका नहीं उठाई जा सकती।

74 : सत्यवीर हरिश्चन्द्र

आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना कितनी भयकर भूल है? इस भूल के सशोधन का एक कारगर उपाय गृहा करना है। सच्ची गृहा करने से आत्मोन्नति होती है, क्योंकि गृहा आत्मोन्नति और आत्म-शुद्धि का प्रधान कारण है। सच्ची गृहा करने वाला पुरुष आत्मा को भी पतित नहीं होने देता। चाहे जेसा भयानक सकट आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न होने देना ही सच्ची गृहा का अवश्यम्भावी फल है।

राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट वगैरह सब चला गया। उसने इन सब चीजों को प्रसन्नता पूर्वक जाने दिया, मगर आत्मा को पतन से बचाने के लिए सत्य न जाने दिया। आखिर उस पर इतना भयकर सकट आ पड़ा कि एक ओर मृत पुत्र सामने पड़ा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी दीन वाणी में कहती है कि पुत्र का सस्कार करना आपका कर्तव्य है। यह आपका पुत्र है। आप इसका सस्कार न करेंगे तो कोन करेंगा? पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिश्चन्द्र ने यही उत्तर दिया कि मेरे पास इसका सस्कार करने की कोई सामग्री नहीं है।

हरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कहा—अग्निसस्कार करने के लिए और क्या सामग्री चाहिए? लकड़ सामने पड़े ही हैं। फिर अग्निसस्कार करने में विलम्ब की क्या आवश्यकता है?

हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया—तुम ठीक कहती हो पर यह लकड़ मेरे नहीं स्वामी के हैं। स्वामी की आज्ञा है कि कर देने वाले को ही लकड़िया दी जाए। अतएव ये लकड़िया बिना मोल नहीं मिल सकती।

यह सुनकर तारा बोली—आपका कथन सत्य है पर आप एक टके का कर किससे माग रहे हैं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? इस समय मैं पास एक टका भी नहीं हूँ।

जाक ह। सत्य का त्याग करना कदापि उचित नह। ह परन्तु पुर बा १५ को ही पडा रहने देना और उसका सस्कार न करना भी क्या उचित ह?

राजा ने उत्तर दिया— जो होनहार होगा होगा परन्तु शत्रु व सस्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नही। सत्य सबसे श्रेष्ठ ह इसलिए सर्वप्रथम सत्य की ही रक्षा करनी चाहिए।

कतिपय लोग कह देते हैं—क्या किया जाय, अमुक ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पालन करना अत्यन्त कठिन था। किसी भी युक्ति से उस समय काम निकालना आवश्यक था। इस प्रकार कहकर लोग सत्य की उपेक्षा करते हे। किन्तु ज्ञानी जनो का कथन है कि सत्य पर विश्वास रखने से तुम्हारे भीतर अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उस दशा मे तुम्हारा कोई भी कार्य अटका नही रहेगा। शास्त्र मे कहा हे—

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो।

सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सेवा मे उपस्थित होंगे। मगर आज तो यह कहा जाता है—

देव गया द्वारका, पीर गया मक्का
अंग्रेजों के राज्य में, ढेढ़ मारे कक्का।

अर्थात्—आजकल कलियुग चल रहा है। देव भी न जाने कहा विलीन हो गये हैं।

मगर देवों को देखने से पहले अपनी आत्मा को क्यों नहीं देखते? तुम्हारे हृदय के भाव देखकर ही देव आ सकते हैं। तुम में धर्म होगा तो देव अपने आप आ जाएंगे। अतएव धर्म को अपनाओ—हृदय में धर्म को स्थान दो।

रानी ने राजा से कहा—पुत्र के शव का सस्कार करने का एक उपाय है। उस उपाय से पुत्र के शव का अग्नि-सस्कार भी हो जाएगा और सत्य की रक्षा भी हो जाएगी। राजा के पूछने पर रानी ने उपाय बतलाया—मैंने जो साड़ी पहन रखी है, उसमें से आधी साड़ी से अपनी लज्जा बचा लूंगी और आधी आपको कर के रूप में दे देती हूँ। आप आधी साड़ी लेकर पुत्र का सस्कार कीजिए।

राजा ने यह उपाय स्वीकार किया और कहा—ठीक है, इससे दोनों कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं।

रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थी कि इस उपाय से मेरे और मेरे पति के सत्य की रक्षा हो जाएगी और पुत्र का अग्निसस्कार भी हो जायेगा। रानी में उस समय ऐसा वीररस आया कि वह तत्काल ही अपने आधी साड़ी फाड़ देने को तैयार हुई।

महारानी तारा तो सत्यधर्म की रक्षा के लिए अपनी आधी साड़ी फाड़ देने को तैयार है पर आप अपने धर्म की रक्षा के लिये और अहिंसा का पालन करने के लिए चर्यी वाले वस्त्र भी नहीं तज सकते। तुम्हें गरीब प्राणियों पर इतनी भी दया नहीं आती। चर्यी वाले वस्त्र पहनने से उन्हें कितना दुःख सहन करना पड़ता है? मालूम हुआ है कि यत्रवादी लोग गरीब मजदूरों के हित का ध्यान नहीं रखते। अगर कुछ ध्यान देते भी हैं तो बस इतना ही जिससे कि उनके स्वार्थ में बाधा न आवे। गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित के लिए कुछ भी नहीं करते। प्रायः यन्त्रवादी लोगों में गरीबों के प्रति दया होती ही नहीं। ऐसी दशा में तुम चर्यी वाले मिल के वस्त्र पहनकर गरीबों का दुःख क्या बढ़ाते हो? एक बार मिल के ओर खादी के कपड़ों की तुलना करके देखा तो मालूम होगा कि दोनों में कितना अधिक अन्तर है। यह अन्तर जान लेना कदा अहिंसा की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से खादी अपनाने की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी।

75 : स्तुति का प्रताप

किसी राजा ने एक चोर को शूली की सजा दी। उसने दूसरे लोगों पर अपराध के दण्ड का आतक जामाने के लिए शूली चढ़ाने की जगह नागरिक जनता को भी बुलाया और सब लोगों को आज्ञा दे दी कि कोई भी मनुष्य चोर को सहायता न दे। चोर को शूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया और सब लोग अपने-अपने घर लोट गये। जिस जगह चोर को शूली दी जानी थी, उस जगह से निकलते हुए सभी लोग चोर की निन्दा करते जाते थे। एक श्रावक भी उसी जगह से निकला। चोर को देख कर उसने सोचा कि मुझे चोर की निन्दा नहीं करनी चाहिए किन्तु चोरी की निन्दा करनी चाहिए। चोरी करके दण्ड भोगने वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है।

कितने ही लोग दुःखी को देखकर कहते हैं कि यह तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस पर करुणा कैसे? लेकिन वास्तव में करुणा का पात्र तो दुःखी जीवन ही है। दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानना ही करुणा है।

उस श्रावक को चोर पर करुणा आई। वह चोर के पास जाकर उससे कहने लगा— भाई! तुम्हारे ऊपर मुझे अत्यन्त दया है। मगर मैं क्या सहायता कर सकता हूँ?

श्रावक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा—बहुत से लोग इस रास्ते से निकले पर इस सरीखा दयालु कोई नहीं था।

ऐसे दुःखी मनुष्य का देखकर तुम्हें उस पर करुणा उत्पन्न होगी या नहीं? ऐसी दुःखमय अवस्था इस आत्मा ने न जान कितनी बार भागी होगी। इस प्रकार आज आत्मा जो करुणा दृष्टर पर प्रकट कर रहा है ना न जान कितनी बार स्वयं उस करुणा का पात्र बन चुका है। ऐसी अवस्था में भी भ्रान्त

लोगो के हृदय में करुणा-भाव की कमी हो रही है। करुणा की कमी का खास कारण स्वार्थभावना है। स्वार्थभावना जब हृदय में घर कर बैठती है तब करुणामूर्ति माता में भी भेदभाव आ जाता है और उसमें से भी करुणा निकल जाती है। माता की भी जब ऐसी स्थिति हो सकती है तो स्वार्थ-भावना के कारण अगर दूसरों में भी दुखियों के प्रति करुणा न रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

सेठ के भीठे बोल सुनकर चोर को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ ने उस चोर से कहा- 'मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकू तो कहो।' चोर बोला- 'आपको और तो क्या कहूँ। हा, इस समय मैं बहुत प्यासा हूँ। पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो।' सेठ ने कहा-बहुत अच्छा। मैं अभी पानी लाता हूँ। राजा की ओर से मुझे जो दण्ड मिलना होगा सो मिलेगा, लेकिन मैं पानी लाने जाऊँ और इतने ही समय में कदाचित् प्राण-पखेरू उड़ जाए तो तुम्हें न जाने क्या गति मिलेगी। इस कारण तुम मेरा उपदेश सुनकर ध्यान में रखो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

चोर ने सेठ की बात मानना स्वीकार किया-सेठ ने उसे णमोक्कारमन्त्र सुनाया और कहा-मे पानी लेकर आता हूँ, तब तक इस मन्त्र का जाप करते रहना। चोर ने पहले कभी यह मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह घोर सकट में था उसे णमोक्कारमन्त्र याद नहीं रहा। वह उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा-

आनू तानू कछू न जानू, सेठ वचन परमानू ॥

उसने इस प्रकार णमोक्कारमन्त्र का जाप किया। यह स्तव नहीं तो स्तुति हुई। चोर मर कर न जाने किस गति में जाता लेकिन स्तुति के प्रभाव से वह देव हुआ। यह स्तुति का ही प्रताप है।

76 : भविष्य की ओर

तपस्वी मुनिश्री रघुनाथ जी महाराज फक्कड साधु थे। वह एक बार जोधपुर में थे, तब जोधपुर के सिधीजी ने उनकी प्रशंसा सुनी और उनके दर्शन करने आये। रघुनाथजी महाराज ने सिधी जी से पूछा—आप कुछ धर्मध्यान करते हैं या नहीं? सिधीजी ने उत्तर दिया— ‘महाराज! पहले बहुत धर्मध्यान किया है, उसके फलस्वरूप सिधी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, पैर में सोने का कड़ा पहिनने को मिला है, जागीर मिली है, हवेली है और अच्छे कुल की कन्याएँ भी प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में पहले किये पुण्य का फल भोगे या अब नया करने बैठें?’

तपस्वीजी ने उत्तर दिया—सिधीजी, यह सब तो ठीक है कि आपने पहले जो धर्मध्यान किया है, उसका फल आप भोग रहे हैं। मगर यदि भविष्य के लिए धर्मध्यान न किया और मृत्यु के पश्चात् कुत्ते का जन्म धारण करना पड़ा तो आपको उस हवेली में कोन घुसने देगा?

सिधीजी—महाराज! ऐसी अवस्था में तो हवेली में कोई नहीं घुसने देगा।

तपस्वीजी—इसलिए हम कहते हैं भविष्य के लिए धर्म—ध्यान करो।

मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्यजन्म उत्तम जैनधर्म उत्तम धर्मक्षेत्र आदि का सुयोग मिला है। इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण साधो। इसी में कल्याण है। दूसरे आत्मकल्याण की साधना करे या न करे उस पर ध्यान न देते हुए आप अपना कल्याण करने में प्रयत्नशील रहें।

77 : जाति भाई

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज के मुखारविंद से मैंने सुना है कि बीकानेर में वैद मोहता हिंदूसिंहजी दीवान थे। वह स्थानकवासी जैन थे। बीकानेर में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी और राज-दरबार में भी बड़ी इज्जत थी। एक बार दीवान साहब भोजन करने बैठे ही थे कि घी की फेरी करने वाला एक वणिक आया। उसने दीवान साहब से कहा—क्या आप घी खरीदेगे? हिंदूसिंहजी ने उसे देखकर अनुमान किया कि यह कोई महाजन ही है। इस प्रकार अनुमान करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा— 'भाई' कहा रहते हो? घी बेचने वाले ने अपना गांव बतला दिया। दीवान ने कहा— उस गांव में तो हमारा भाई भी रहता है। वहां वैद मुहता का घर है न? दीवान का यह प्रश्न सुनकर घी विक्रेता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा—आप इतने बड़े आदमी होकर भी हमें याद रखते हैं, यह बड़े ही आनन्द की बात है। हिंदूसिंहजी समझ गये कि यह घी— विक्रेता भी वैद मुहता गोत्र— का ही है। तब दीवान ने उससे कहा— 'अच्छा भाई आओ, थोड़ा भोजन कर लो।' घी वाला उनके साथ भोजन करने में सकोच करने लगा, पर उन्होंने कहा— अरे भाई लजाने की क्या बात है? तुम तो मेरे भाई हो।' आखिर दोनों ने एक ही थाल में भोजन किया और दीवान ने आग्रह करके उसे बढिया—बढिया भोजन जिमाया।

दीवान के इस कार्य से उसका महत्व घटा या बढ़ा? सुना जाता है यहाँ (जामनगर) अपने सहधर्मी भाइयों के साथ भेदभाव रखा जाता है। सहधर्मी भाइयों में भेद डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है? खेती करने वाले गरीब सहधर्मी भाइयों के साथ इस तरह का भेदभाव रखा जाता है परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये

अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। गरीब भाइयों द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड़ दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या नतीजा होता है। आज दूसरे लोग तो अस्पृश्यों को भी स्पृश्य बनाते जा रहे हैं और तुम अपने ही जाति-भाइयों को दुरदुरा रहे हो। तुम उनके साथ ही परहेज करते हो। वह तो जैन है तुम्हारी जाति के हैं और यहाँ आकर धर्मक्रिया भी करते हैं। परन्तु वह भी तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते। भला वे लोग इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में अपने सहधर्मी के लिए या अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना पड़े तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधा को बदलना आवश्यक है।

द्रोपदी ने उत्तर दिया— वह समय तो बहुत ही खराब था। इस समय निश्चिन्त हो जीवनयापन कर रहे हैं मगर उस समय तो जीवित रहना भी कठिन हो गया था। उस समय का दुःख तो महाभयकर था।

युधिष्ठिर बोले—तो उस समय किसने तुम्हारी लाज रखी थी? उस समय को नजर के सामने रखकर मैं विचार करता हूँ तो यह समय मुझे प्रिय लगता है। मुझे यह समय इसलिए खराब नहीं लगता क्योंकि इस समय में धर्म का पालन होता है। तुम बार—बार इस समय की निंदा करती हो, लेकिन जरा विचार करो कि किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी, धर्म के पालन के लिए हम लोगो को इस समय सकट सहने पड़ते हैं। इससे बढ़कर दूसरा आनन्द और क्या हो सकता है?

युधिष्ठिर ओर उनके भाई जंगल में कष्ट सहन कर रहे थे, फिर भी दुर्योधन की आंखों में वे काटे की तरह खटकते थे। दुर्योधन ने विचार किया—इस समय पांडव असहाय हैं। मैं सेना ले जाकर उन्हें नष्ट कर डालूँ तो सदा के लिए झगडा ही मिट जायेगा। इस प्रकार विचार कर दुर्योधन गोकुल देखने के बहाने सेना लेकर चला। उसकी इच्छा तो पांडवों को नष्ट करने की थी मगर बहाना उसने किया गोकुल देखने का।

पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे और श्रावक भी गोकुल रखते थे। आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णन कहीं नहीं देखा गया कि उसके यहाँ हाथी, घोड़ा या मोटरे थी। इसके विपरीत गाये होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है। इस प्रकार पहले के लोग गायों की खूब रक्षा करते थे मगर आज तो ऐसा जान पड़ता है मानो लोगो ने गोपालन को हल्का काम समझ रखा है। लोग गायों की कत्ल की शिकायत करते हैं मगर गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिन्दुओं ने गायों का आदर करना छोड़ दिया है। लोगो को मोटर का पेट्रोल रखना सह्य हो जाता है मगर गाय का घास रखना सह्य नहीं है।

दुर्योधन के हृदय में पांडवों को नष्ट करने की भावना थी परन्तु वह गोकुल का निरीक्षण करने के बहाने सेना के साथ निकला। मार्ग में दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धर्व के वगीचे में उतरा और इस कारण गन्धर्व तथा दुर्योधन के बीच लड़ाई हो गई। गन्धर्व बलवान था। उसने सबको जीत लिया और दुर्योधन का जीवित पकड़ कर बांध लिया। दुर्योधन के एक दूत ने यह सब समाचार पांडवों और द्रोपदी के पास पहुँचाया।

समाचार सुनकर भीम, अर्जुन और दौपदी ने कहा—बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड़ कर बाध लिया गया। उस दुष्ट ने जैसा किया, वैसा फल पाया। दुर्योधन दुष्ट विचार कर ही आ रहा था और उसने पांडवों को कष्ट भी बहुत दिया था। फिर भी दुर्योधन के कैद होने का समाचार सुनते ही युधिष्ठिर भीम, अर्जुन आदि से कहने लगे—भाइयो! दुर्योधन के पकड़े जाने से तुम प्रसन्न होते हो और इसे बहुत अच्छा समझते हो, मगर यह बात हम लोगों को शोभा नहीं देती। हे अर्जुन! अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो जो कहता हूँ, उसी के अनुसार तू कर।' अर्जुन बोले— 'मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। अतएव आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। आप जो कहेंगे, वही करूँगा। तब युधिष्ठिर ने कहा— 'जब कौरवों से अपना झगड़ा हो तो एक ओर सौ कौरव और दूसरी ओर हम पांडव रहे। दुर्योधन कैसा ही क्यों न हो, आखिर अपना भाई ही है। हममें पुरुषार्थ होने पर भी कोई हमारे भाई को कैद कर रखे, यह कितना अनुचित है? अतएव अगर तुममें पुरुषार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गन्धर्व के बन्धन से मुक्त कर आओ।

धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत में भारतवर्ष को ऐसी हितबुद्धि की भेट दी है। मगर आजकल यह हितबुद्धि किस प्रकार भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो गई है, यह देखने की आवश्यकता है। कोई तीसरी शक्ति सबको दबा रही हो तो भले दबावे किन्तु हिन्दू—मुसलमान, वैष्णव अथवा जैन परस्पर में शांति के साथ नहीं रह सकते। युधिष्ठिर कहते हैं—अपना भाई अपने ऊपर भले ही लाखों जुल्म करता हो, मगर यदि यह भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीड़ित किया जाता हो तो उसे पीड़ा—मुक्त करना भाई का धर्म है।

अर्जुन पहले कहता था—दुर्योधन गन्धर्व द्वारा कैद कर लिया गया, वह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा होते ही वह गन्धर्व के पास गया। उसने दुर्योधन को बन्धनमुक्त करने के लिए कहा। यह सुनकर गन्धर्व ने अर्जुन से कहा—मित्र! तुम यह क्या कह रहे हो? तुम इतना भी विचार नहीं करते कि दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जा रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उसे पकड़ कर कैद कर लिया है तो बुरा क्या किया है? इसलिए तुम अपने घर जाओ और उसे छुड़ाने के प्रयत्न में मत पड़ो। अर्जुन ने उत्तर दिया—दुर्योधन चाहे जैसा हो आखिर तो हमारा भाई ही है। अतएव उसे बन्धनमुक्त करना ही पड़ेगा।

अर्जुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, मगर आप लोग भाई-भाई कोर्ट में मुकदमेबाजी तो नहीं करते? कदाचित् कोई कहे कि हमारा भाई बहुत खराब है तो उससे यह कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब क्यों न हो, मगर दुर्योधन के समान खराब तो नहीं है। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के समान भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय दिया तो तुम अपने भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय नहीं दे सकते? मगर तुम मे भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता नहीं हो और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करते हो। अर्जुन, भीम और द्रोपदी-तीनों दुर्योधन के बहुत खिलाफ थे, फिर भी उन्हें युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हें भगवान् के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए। भगवान् कहते हैं-सिर काटने वाला वेरी भी मित्र ही है। वास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, किन्तु आत्मा ही अपना शिरच्छेद कर सकती है। अतः आत्मा ही अपना असली वेरी है।

अर्जुन ने गन्धर्व से कहा- भले ही तुम हमारे हित की बात कहते हो, मगर अपने भाई की बात के सामने मे तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात शिरोधार्य करके दुर्योधन को तुम्हारे बन्धन से छुड़ाना है। अतः तुम उसे बन्धनमुक्त कर दो। अगर यो नहीं करना चाहते तो युद्ध करो। अगर तुमने हमारे हित के लिए ही उसे कैद कर रखा हो तो मेरा यही कहना है कि उसे छोड़ दो। मुझे उसकी करतूतें नहीं देखनी हैं मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है। अतएव उसे छोड़ दो।

आखिर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा लाया। युधिष्ठिर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे- 'तू मेरा सच्चा भाई है।' उन्होंने द्रोपदी से कहा- देखो इस जंगल में कैसा मंगल है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जंगल में और सकट के समय में धर्म का पालन किया था। मगर इस पर से आप अपने विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म का पालन करने आते हैं या अपने अभिमान का पोषण करने आते हैं? धर्मस्थान में प्रवेश करते ही 'निस्नही-निस्सही' कह कर अभिमान क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए। अगर इनका निषेध किये बिना ही धर्मस्थान में आते हो तो कहना चाहिए कि आप अभी धर्मतत्त्व में दूर हैं।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा— गन्धर्व द्वारा दुर्योधन के कटे होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी। आप न होते तो हम इसी पाप में पड़े रहते। भीम तो यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया— यह तो ठीक है मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा कौन मानता?’

तुम भी छद्मस्थ हो। तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का पाप अन्तःसंभव है। फिर भी आज्ञा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए। भगवान् की आज्ञा है कि सब को अपना मित्र समझो। अपने अपराध के लिए क्षमा मागो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। इस आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई-झगडा किया हो, उनसे तो क्षमा मागी नहीं और दूसरों से केवल व्यवहार के लिए क्षमा—याचना करो। सच्ची क्षमा मागने का और क्षमा देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है। शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान् का महामार्ग है। भगवान् के इस महामार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। आज युधिष्ठिर तो रहे नहीं मगर उनकी कही बात रह गई है। इस बात को तुम ध्यान में रखो और जीवन—व्यवहार में उतारो।

79 : अमर मरंता मैंने देखे!

एक सेठ का नाम ठनठनपाल था। नाम ठनठनपाल होने पर भी वह बहुत धनवान् था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी।

प्राचीन काल में श्रीमन्त, श्रीमन्त होने पर भी अपना कोई काम छोड़ नहीं बैठते थे। आज जरा—सी लक्ष्मी प्राप्त होते ही लोग सब काम छोड़छाड़ कर बैठे रहते हैं और ऐश करने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं।

ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, आटा पीसना, कूटना आदि सब घरू काम—काज अपने हाथों करती थी। अपने हाथ से किया हुआ काम जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाने पर नहीं होता। परन्तु आजकल बहुत—से लोग धर्मध्यान करने के बहाने हाथ से घर का काम करना छोड़ देते हैं। उन्हें यह विचार नहीं आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कभी आलसी बन सकता है? जो कार्य अपने ही हाथ से भलीभाँति हो सकता है, शास्त्रकार उसके त्याग करने का आदेश नहीं देते। तुम स्वयं जो काम करोगे, विवेकपूर्वक करोगे, दूसरे से ऐसे विवेक की आशा कैसे रखी जा सकती है? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक किये गये काम में एकात लाभ ही है। स्वयं आलसी बनकर दूसरे से काम कराने में विवेक नहीं रहता और परिणामस्वरूप हानि होती है।

आजकल विजली द्वारा चलने वाली चक्कियाँ बहुत प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चक्कियाँ बन्द होती जा रही हैं। क्या घर की चक्कियाँ बन्द होने के कारण यह कहा जा सकता है कि आश्रय थोड़ा हो गया है? घर की चक्कियाँ बन्द करने से तुम निराश्रयी नहीं हुए हो परन्तु उलटे महापाप में पड़ गये हो। घर की चक्की और विजली की चक्की का अन्तर दिखाओ तो अवश्य मालूम हो जायेगा कि तुम किस महापाप में पड़ गये हो। विचार कराओ तो हाथ की चक्की और विजली की चक्की में राई और पहाड़ जितना अन्तर

पतीत होगा। बिजली से चलने वाली चक्की से व्यवहार और निश्चय—दोनों की हानि हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई और हो रही है। पुराने लोग मानते हैं कि डाकिनी लग जाती है और जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है, उसका वह सत्व चूस लेती है। डाकिनी की यह बात तो गलत भी हो सकती है परन्तु बिजली से चलने वाली चक्की तो डाकिनी से भी बढ़कर है। वह अनाज का सत्व चूस लेती है, यह तो सभी जानते हैं। बिजली की चक्की में पिसाया हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्व भस्म हो गया है।

साराश यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके दूसरों से काम कराने में अपनी महत्ता मानते हैं। उन्हें इस बात का विचार ही नहीं कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से काम करने—कराने में कितना ज्यादा अन्तर है।

ठनठनपाल श्रीमान् था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना—कूटना आदि काम अपने हाथ ही से करती थी। किन्तु जब वह अपनी पड़ोसिनो से मिलती तो पड़ोसिने उसकी हसी करने के लिए कहती— 'पधारो श्रीमती ठनठनपाल जी।' ठनठनपाल जी की पत्नी को यह मजाक रुचिकर नहीं होता था।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा। वह उदास होकर बैठी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये। अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा— 'आज उदास क्यों दिखाई देती हो?' सेठानी बोली—तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है। तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने हसी करती है। तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते? ठनठनपाल ने कहा—मेरे नाम से सभी लेनदेन चल रहा है। अब नाम बदल लेना सरल बात नहीं है। नाम कैसे बदल सकता हूँ? उसकी पत्नी बोली—जैसे बने तैसे तुम्हें यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा। नाम न बदला तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। ठनठनपाल ने कहा—मायके जाना है तो अभी चली जा, मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता। तेरे जैसी हठीली स्त्री मायके चली जाए तो हर्ज भी क्या है?

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली। वह नगर के द्वार पर पहुँची तो लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ से निकले। सेठानी ने उनसे पूछा— 'यह कौन मर गया है?' लोगो ने उत्तर दिया— 'अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है।' यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—अमरचन्द नाम होने पर भी मर गया। उसके पैर वही भारी हो गये। फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ी। कुछ आगे जाने पर उसे एक ग्वाला मिला। सेठानी ने उसका नाम पूछा तो उत्तर मिला— मेरा नाम धनपाल है। सेठानी सोचने लगी— यह धनपाल है या

पशुपाल? सोच-विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी। वह एक स्त्री छाणा (कड़ा) बीनती दिखाई दी। सेठानी ने उससे पूछा-बहिन, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया-लक्ष्मीबाई। यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी-नाम है लक्ष्मीबाई और बीनती फिरती है कड़ा?

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया। वह घर पर लौट आई। सेठ ने कहा-आज तो कुछ समझ आ गई दिखती है। मगर कल जैसा तूफान तो नहीं मचाओगी? सेठानी बोली-अब मैं समझ गई हूँ। सेठ के पूछने पर वह बोली-

अमर मरंता मैंने देखे, ढोर चरावे धनपाल।

लक्ष्मी छाणा बीनती, धन-धन ठनठनपाल।

80 : ललितांग

किसी सेठ के ललितांग नामक पुत्र था। ललितांग अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान् था। एक बार वह कहीं बाहर जा रहा था कि अपने महल में से रानी ने उसे देखा। ललितांग को देखकर रानी सोचने लगी— 'यह कुमार बड़ा ही ललित—सुन्दर है। ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन निरर्थक है। किसी भी उपाय से इसे प्राप्त करना ही चाहिए।' इस प्रकार विचार कर रानी ने अपनी एक विश्वासपात्रा दासी भेजी और उसे गुप्त मार्ग द्वारा महल में बुलाया। रानी ने अपनी मादकतापूर्ण कामदृष्टि से ललितांग को मुग्ध कर लिया। रानी का सौंदर्य देखकर ललितांग भी उस पर मोहित हो गया। वह इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरबार का भी ख्याल उसे न रहा।

ललितांग को अपने कब्जे में करके रानी ने उसके साथ विषय—भोग करने की तैयारी की। इसी समय रानी को महल में राजा के आगमन की सूचना मिली। यह सूचना मिलते ही रानी का मुह उतर गया। रानी की अचानक यह उदासी देखकर ललितांग ने पूछा— 'अभी—अभी तो मेरे साथ तुम हँस—बोल रही थी और अब एकाएक उदास हो गई। इसका क्या कारण है?' रानी ने उत्तर दिया— 'उदासी का कारण यह है कि राजा महल में आ रहा है। अब क्या करना चाहिये सो कुछ नहीं सूझता।' राजा के महल में आने के समाचार सुनते ही ललितांग भय से कापने लगा। उसने दीनतापूर्वक रानी से कहा— 'मुझे जल्दी कहीं न कहीं छिपाओ। राजा ने मुझे देख लिया तो शरीर के टुकड़े—टुकड़े करवा डालेगा। क्षत्रिय का और उसमें भी राजा का कोप बड़ा ही भयकर होता है। रानी बोली—इस समय तुम्हें कहा छिपाऊँ? ऐसी कोई जगह भी तो नहीं दिखती जहाँ छिपा सकूँ। अलबत्ता पाखाने में छिपाने

लायक थोड़ी जगह है। राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा और जब वह चला जायेगा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी।

पाखाने में रहने की इच्छा किसे होगी? किसी को नहीं। तो फिर सुगन्ध में रहने वाले ललिताग को पाखाने में रहना क्यों रुचिकर हुआ? इसका एकमात्र कारण था भय। पाप में निर्भयता कहा? ललिताग पापजन्य भय के कारण पाखाने में छिपने के लिए विवश हो गया। रानी ने अपनी दासी से कहा— 'इन्हें पाखाने में छिपा आ।' रानी की आज्ञा से दासी ने ललिताग के पैरों में रस्सी बांधकर उसे उल्टा लटका दिया। जब ललिताग को पाखाने में उलटा लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्या दशा हुई होगी।

राजा रानी के महल में आया और रानी के साथ कुछ खान-पान करके लौट गया। रानी को या तो ललिताग की कायरता को देखकर घृणा हुई या वह उसे भूल गई अथवा और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललिताग को नहीं निकाला। ललिताग को लटके-लटके बहुत समय व्यतीत हो गया।

पानी का निकास उसी पाखाने में होकर था। वर्षा होने के कारण पाखाने में जो पानी पहुँचा, उससे सूखा मल भी गीला हो गया और नीचे गिरने लगा। ललिताग उस मल से लिप्त हो गया। ऐसी मुसीबत में फसा हुआ ललिताग आखिर डोरी-टूटने से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

नेहतरानी जो राजा और ललिताग के भी घर काम करती थी पाखाना साफ करने आई। जैसे ही वह पाखाना साफ करने भीतर घुसी कि ललिताग नजर आया। उसे देखते ही वह पहचान गई। उसने सोचा—हमारे सेठ का कुमार यह ललिताग और यहाँ पाखाने में पड़ा है। वह उलटे पाव सेठ के घर दोड़ी और सेठ से बोली—तुम जिसकी चिन्ता करते थे, वह ललिताग कुमार तो राजा के पाखाने में पड़ा है। सेठ सोचने लगा—ललिताग वहाँ किस प्रकार पहुँचा होगा। खेर जो हुआ सो हुआ, मगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर लाना उचित है। सेठ कुछ आदमियों को साथ ले वहाँ पहुँचा और ललिताग को घर उठा लाया। उस समय ललिताग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी पर यथोचित उपचार कराने से मरते-मरते बच गया। धीरे-धीरे स्वास्थ्य-लाभ करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली।

स्वस्थ होने के पश्चात् ललिताग घोड़ा-गाड़ी में बैठकर घूमन निकला। फिर रानी की दृष्टि ललिताग पर जा पड़ी। उसे देखते ही वह

सोचने लगी—मैंने बहुत भूल की। यह पुरुष तो भोगने योग्य है। वह सोचकर रानी ने फिर अपनी दासी उसके पास भेजी और महल में आने के लिये कहलाया। मगर ललिताग, जो महान् दुःख एक बार भुगत चुका था, क्या दूसरी बार रानी के पास जाने को तैयार हो सकता था? इस विषय में तुम्हारी सलाह पूछी जाती तो तुम क्या सलाह देते? निःसन्देह प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष यही सलाह देगा कि जहा इतना भयकर कष्ट भोगना पड़ता है वहा हर्गिज नहीं जाना चाहिये।

ललितागकुमार को यह सलाह देने के लिए आप तैयार हैं, मगर जरा अपने सबध में भी तो विचार कर देखो। ललिताग को जो काम न करने की सलाह दे रहे हो, वही काम आप स्वयं तो नहीं करते हैं? आपने अनेको बार इस प्रकार के कष्ट भुगते हैं फिर भी आपकी दशा और दिशा नहीं बदली। क्या आप माता के पेट में उलटे नहीं लटके? क्या वहा मल—मूत्र नहीं है? गर्भ में आप अपनी माता के आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोड़ा सा रस लेते थे। श्री भगवती सूत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने फर्माया है कि गर्भ का बालक माता के ग्रहण किये हुए आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोड़ा आहार अर्थात् एक देश का आहार ग्रहण करता है। ऐसा कष्ट थोड़े बहुत दिन नहीं, नौ महीने तक भोगा है। इतना ही नहीं, कभी—कभी तो बारह वर्ष या चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कष्ट भोगना पड़ा है। यह कष्ट क्या एक डोरी के सहारे लटकने के समान नहीं है? गर्भ में बालक भी एक नाडी के सहारे ही लटकता रहता है, फिर किसी पुण्य के प्रताप से या किसी साधन द्वारा उसका जन्म होता है। गर्भ से बाहर निकलते समय अगर सार—सम्भाल करने वाला कोई न हुआ तो कैसी विडम्बना होती है? आज आप यह अभिमान करते हैं कि माता—पिता ने हमारे लिए क्या किया है? किन्तु तनिक अपनी गर्भावस्था या बाल्यावस्था के विषय में विचार करो कि उस समय तुम्हारी क्या हालत थी? अगर माता—पिता ने उस समय आपको सम्भाला न होता तो कैसी दशा होती?

माता—पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक पुरानी कविता याद आ जाती है—

डगमग पग टिकतो नहीं खाई न सकतो खाज।

उठी न सकतो आप थी, लेश हती नाहि लाज।।

ते अवसर आणी दया, बालक ने मा-बाप ।
सुख आपे दुःख बेठीने, ते उपकार अमाप ।।
कोई करे एवा समै, वे घडी एक अरदास ।
आखी उमरं थइ रहे, ते नर नो नर दास ।।

गर्भावस्था मे या बाल्यावस्था मे घडी-दो घडी सहायता करने वाले सहायक का उपकार मनुष्य जितना माने, उतना ही थोडा है तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे समय मे सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है उनका कितना अपरिमित उपकार है, इस बात का जरा विचार तो कीजिए ।

गर्भस्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले और माता-पिता की छत्रछाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति मे आये है । यह स्थिति पाकर हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिए । हम जिस कैदखाने मे बन्द रह चुके है फिर उसी मे बन्द होना उचित हे अथवा ऐसा मार्ग खोजना उचित हे कि फिर कभी उसमे बन्द न होना पडे?

81 : सुख में दुःख

धर्म के प्रति लोगो की अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है? इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख में फस जाते हैं, उन सुखो के पीछे रहे हुए विकारो को या दुःखो को वह देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती। अतएव सबसे पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा जो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या दुःख? सासारिक सुखो के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहा एकात दुःख ही दुःख है। इस प्रकार दुःख की प्रतीति होने पर फलस्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी। यह बात विशेषतया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जिससे सब सरलतापूर्वक समझ सकें।

एक नगर में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र धर्म पर श्रद्धा रखता था और सासारिक सुखो को दुःखरूप मानता था। दूसरा मित्र ससार में भोगविलास को सुखरूप समझता था कि ससार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं, जो दुःखरहित हो। तब दूसरा मित्र पहले से कहता—भाई साहब! ससार में उत्तम भोजन-पान नाचरंग और स्त्रीभोग में जैसा सुख है, वैसा सुख और कही भी नहीं है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे की भूल बतलाया करते थे। अन्त में एक बार पहले मित्र ने कहा—इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। आप राजा के पास जाओ और उससे कहो— मैं आपको अमुक भेट देना चाहता हूँ। आप वह भेट लेकर दो घड़ी के लिए पाखाने में बैठ जाइए। क्या राजा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करेगा? दूसरे मित्र ने कहा—नहीं। तब पहले मित्र ने प्रश्न किया— राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा? क्या धन में सुख नहीं है? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया— धन में सुख है फिर भी राजा ऐसी शर्त मजूर नहीं कर सकता। वह उल्टा मुझको मूर्ख बतलायेगा। वह कहेगा कही इस भेट के खातिर पाखाने में जाया जाता है। मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया मुझे मूर्ख कहेगी।

‘राजा धन की भेट पाकर के भी जिस पाखाने में बैठने के लिए तैयार नहीं होता, उसी में बिठलाने का काम मैं सरलता से ही कर सकता हूँ। यह कहकर पहला मित्र स्वादिष्ट चूर्ण तैयार कर राजा के पास ले गया। राजा को उसने चूर्ण बतलाया। राजा ने चूर्ण चखा। देखा कि चूर्ण स्वादिष्ट है तो उसकी तबीयत खुश हो गई। स्वादिष्ट होने के साथ चूर्ण में एक गुण यह भी था कि उसके खाने से दस्त जल्दी और साफ लगता था। स्वादिष्ट होने के कारण राजा ने चूर्ण चख तो लिया, मगर उसके खाने से थोड़े ही देर बाद उसे शौच की हाजत हुई। राजा उठकर पाखाने जाने लगा। तब चूर्ण वाले मित्र ने कहा— ‘महाराज! विराजिये, कहा पधारते हैं? राजा बोला—पाखाने जाना है।’ उसने उत्तर दिया— ‘महाराज! पाखाना कैसा दुर्गन्ध वाला स्थान है। आप महाराज हैं। सुगन्धमय वातावरण में रहने वाले हैं। फिर उस सड़ने वाले पाखाने में क्यों पधारते हैं?’ राजा ने कहा—तू तो महामूर्ख मालूम होता है। दुर्गन्ध के बिना कहीं काम भी चलता है? शरीर का ऊपरी भाग कैसा ही क्यों न हो, मगर उसके भीतर रक्त—मांस आदि जो कुछ है, वह सब तो दुर्गन्ध वाला ही है। इसी दुर्गन्ध के आधार पर शरीर टिका हुआ है। यह सुनकर पहले मित्र ने कहा—ठीक है। जब आप पाखाने में गये बिना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ अधिक कहना बेकार ही है।

पहले मित्र ने यह सब दूसरे मित्र को बतलाते हुए कहा—‘तुम हजारों रूपयों की भेट देने को तैयार थे फिर भी आशा नहीं थी कि राजा पाखाने में बैठने को तैयार होता लेकिन मैंने पाखाने में न जाने के लिए राजा से प्रार्थना की फिर भी राजा रुका नहीं। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण चूर्ण है। राजा ने चूर्ण न खाया होता तो इस समय वह पाखाने में न गया होता। इस प्रकार ससार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसके पीछे दुःख न छिपा हो।’ पहले मित्र की इस युक्ति से दूसरा मित्र समझ गया कि जिसे वह सुख माने बैठा है, उस सुख के पीछे भी दुःख रहा हुआ है।

82 : विशाल दृष्टि

पहले के लोग आजकल के लोगो की भाति सकुचित विचार के नही थे। आज तो जाति के नाम पर निकम्मे बन्धन खड़े किये गये हैं। प्राचीनकाल मे ऐसे बन्धन नही थे। उस समय तो वर-कन्या की योग्यता और समानता देखी जाती थी। आज यह देखा जाता है कि वर के पास धन है या नही? अगर धन हो तो क्या साठ वर्ष का धनिक वृद्ध भी छोटी-सी कन्या के साथ विवाह करने को तैयार होता नही देखा जाता? यह क्या कन्या के ऊपर अत्याचार-अन्याय नही है? लोक-लज्जा के कारण या किसी अन्य कारण से तुम्हे इस विषय मे कुछ कहते सकोच होता होगा, लेकिन समाज का अन्न-ग्रहण करने के कारण मुझे तो समाज के हित के लिए बोलना ही पडेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ- इस प्रकार के वृद्धविवाह, अयोग्य विवाह, अनमेल विवाह आदि समाजनाशक विवाहो को प्रत्येक उचित उपाय से रोको। समाज मे इस प्रकार के जो अन्याय हो रहे हैं, उन्हें अगर तुम नही रोक सकते तो कम से कम इतना करो कि अपने आपको इन अन्यायों से जुदा रखो। अन्याय के इन कार्यों मे सहभागी मत बनो। अन्याय युक्त कार्यों से अपने आपको अलग न रख सकने वाला और पुद्गलो के लोभ पर विजय प्राप्त न करने वाला-पुद्गलो का लोभी मनुष्य अत्यन्त शिथिल है। ऐसा ढीला मनुष्य धर्म का पालन किस प्रकार कर सकता है?

पालित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय (परदेशीय) और अन्तर्जातीय (परजातीय) कन्या के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात् अपनी उस नवविवाहिता पत्नी को लेकर समुद्रमार्ग से पालित अपने घर की ओर रवाना हुआ। पालित की वह पत्नी गर्भवती थी। उसने समुद्र के अन्दर जहाज मे ही पुत्र का प्रसव किया।

आज लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजो मे ही इस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं मगर पुराने वर्णनो से प्रतीत होता है कि उस समय के

जहाजो मे कितनी सुन्दर सुविधाए होती थी। प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है लेकिन प्राचीन काल के लोग जहाज मे भी स्थिति को सम्भालने मे समर्थ होते थे।

पालित का पुत्र समुद्र मे जन्मा, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा गया। पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर पहुचा। पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओ मे पण्डित बनाया।

वही सच्चे माता-पिता हैं, जो अपनी सन्तानो को कला-शिक्षण द्वारा शिक्षित और सस्कारी बनाते हैं। कहावत है— काचा सूत वैसा पूत।' अर्थात् बालक कच्चे सूत के समान है। जैसा बनाना हो वैसा ही बना सकते हैं। आप वस्त्र पहनते हैं किन्तु वस्त्र की जगह यदि सूत लपेट ले तो क्या ठीक कहलाएगा? नहीं। इसी प्रकार बालक कच्चे सूत के समान है। जैसा चाहो, उन्हे वेसा ही बना लो। अगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और उन्हे सस्कारी नहीं बनाया तो वे कच्चे सूत की तरह ही निकम्मे रह जाएंगे।

प्राचीनकाल के लोग अपने बालक को बहत्तर कला के कोविद और शास्त्र मे विशारद बनाते थे। ऐसा करके वह माता-पिता की हेसियत से अपना कर्त्तव्य पूरा करते थे। लेकिन आज कितने मा-बाप ऐसे है जो अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन करते हैं? पहले के लोग अपनी सन्तान को जीवन की आवश्यकताए पूर्ण करने के लिए, बहतर कलाए सिखलाते थे। मगर आज कितने लोग है जो अपने ही जीवन की आवश्यकताए पूर्ण कर सकते हैं? आज मोटर मे बैठकर मटरगस्ती करने वाले तो हैं मगर ऐसे कितने हैं जो स्वय मोटर बना सकते हो या मोटर सुधार भी सकते हो? जो मनुष्य स्वय किसी चीज का बनाना नहीं जानता, वह उसके लिए पराधीन है। आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते है? अगर नहीं जानते ता क्या आप पराधीन नहीं है? पहले बहत्तर कलाए सिखलाई जाती थी उनमे अन्नकला भी थी। अन्नकला के अन्तर्गत यह भी सिखलाया जाता था कि अन्न किस प्रकार पकाना और खाना चाहिए?

लोग कहते हैं कि जेन शास्त्र मे सिर्फ त्याग ही बतलाया है लेकिन जेन शास्त्र का गभीर अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट दिखाई देगा कि जन शास्त्रा जीवन को दु खी नहीं बरन सुखी बनाने का राजमार्ग प्रदर्शित करता है। जन शास्त्र बतलाता है कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और सुखमय बनाया जा सकता है और किस प्रकार आत्मकल्याण साधन किया जा सकता है?

समुद्रपाल युवक हुआ। पालित ने योग्य कन्या के साथ उसका विवाह करवाया। आज के लोग अपनी सन्तान का विवाह छुटपन मे गुडिया-गुड

की भाति कर देते हैं। वृद्ध विवाह की अपेक्षा भी बाल-विवाह अधिक भयकर समझता हूँ। बाल-विवाह से देश समाज और धर्म को पहुँचती है। वह हानि कितनी और किस प्रकार पहुँचती है। वह अभी समय नहीं है। किसी अन्य अवसर पर इस विषय में प्रकट करूँगा।

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और सुशीला कन्या से हुआ गया था। एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के झरोखे में बैठा देखा—

कालो मुख कियो चोर नो, फेरी नगर मझार।

समुद्रपाल तिन जोइने, लीनो सजग-मार।

जीवा चतुर सुजान, मज लो नी गगवान्

मुक्ति रो मारग दोयलो, तज दो नी अगिमान।

समुद्रपाल ने झरोखे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मूल कागज करके उसे फासी पर चढ़ने की पोशाक पहनायी गयी है। उसके आगे बाँधे बज रहे हैं और बहुत से लोग उसके साथ चल रहे हैं। फिर भी वह उदास है। वह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा—‘यह मनुष्य उदास क्यों है? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है? तलाश करने पर मातृम हुआ कि उसने इन्द्रियो के वश होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे फासी पर लटका देने का दण्ड दिया है। यह जानकर समुद्रपाल फिर विचार करने लगा—इन्द्रियो के वश होने के कारण यह पुरुष फासी पर लटकाया जा रहा है। वास्तव में इन्द्रियो के भोग ऐसे ही हैं। इन्द्रियो के भोग, इन सासारिक पदार्थों ने ही मेरे इस भाई को फासी पर चढ़ाया है। इन पदार्थों की बदौलत कही मेरी भी यह दशा न हो जाय। अतएव मेरे लिये यही उचित है कि मैं पहले ही इन्द्रियभोग का, सासारिक पदार्थों का परित्याग कर दूँ।’

इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वैराग्य के रंग में रंग गया। उसने सयम स्वीकार कर लिया। जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सासारिक वस्तु का मूल स्वरूप खोजा जाता है और फलस्वरूप सासारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब सयम स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती। सासारिक पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार ससार में फसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने योग्य है।

83 : मेघ की नम्रता

सब जीव सदगति पाने की ही अभिलाषा करते हैं, परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते। यद्यपि विनम्रता—धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड कर रहता है। आत्मा किस प्रकार अकडबाज बन जाता है, यह बात महावीर स्वामी ने शास्त्र में बतलाई है।

ज्ञातसूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के निकट दीक्षा अगीकार की थी। वह सब से छोटे साधु थे, अतः उन्हें सोने के लिये रात्रि में सबके अन्त का स्थान मिला। मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से साधु बाहर आते—जाते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को लगती। उन्हें आराम से नीद नहीं आई। साधुओं की ठोकर लगने के कारण नीद न आने से वह सोचने लगे— 'यह तो जानबूझकर नरक की यातना भोगना है। यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। मैं जब राजकुमार था, तब यही साधु मेरी कद्र करते थे। जब मैं साधु हो गया हूँ तो कोई परवाह ही नहीं करता। उलटी उनकी ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ऐसा साधुपन मुझसे नहीं पलने का। बस, सुबह होते ही, यह साधुपना छोड़कर मैं घर चल दूँगा। लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा। जिनके निकट मैंने दीक्षा अगीकार की है, उन भगवान् की आज्ञा लेकर उन्हें यह उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लूँगा।

मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुबह होते ही वह भगवान् के पास पहुँचा। भगवान् तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे उनसे क्या छुपा था? वह पहले से ही सब जानते थे। उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा—मेघ! रात्रि के समय साधुओं की ठोकरों के परीषद से घबरा कर तुमने साधुपना छोड़ने और घर जान का विचार किया है? इसलिए तुम मरे पास आय हा?

मेघकुमार कुलीन था। वह मन ही मन कहने लगा— कि मैं भगवान् के पास चला आया। भगवान् के पास आते ही गया होता तो बहुत बुरी बात होती। भगवान् तो घट-घट कहने से पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है।

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमार ने भगवान् के आपका कथन सत्य है। मुझसे भूल हो गई है।

भगवान् ने कहा— 'मेघ! आज तुम इतने से कष्ट से विचार करो। इससे पहले भव मे तुमने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये हैं इससे पहले भव मे तुम हाथी थे। हाथी के उर में बचाने के लिये तुमने घास-फूस आदि हटा कर एक मण्डल बनाया था और जंगल में दावानल सुलगने पर जब बहुत से जीव अपने-अपने उद्देश्य से तुम्हारे बनाये मण्डल में आने लगे, तब तुमने पाशियों के उद्देश्य से उन्हें स्थान दिया था। इतना ही नहीं, खुजली आने पर जब एक पैर ऊपर उठाया, तो एक खरगोश तुम्हारे पैर से खाली हुई जगह में बैठा। उस खरगोश पर दयाभाव लाकर तुमने ढाई दिन तक अपना पैर उठाये रखा था। इस नम्रता और करुणा की बदौलत ही तुम्हें यह मनुष्य प्राप्त हुआ है। हाथी के भव मे तो तुमने इतनी नम्रता और करुणा धारण की और इस भव मे साधारण से कष्ट सहन न कर सकने के कारण साधुपन छोड़ने को तैयार हो गये। पहले के कष्टों की तुलना मे यह कष्ट तो बहुत साधारण है। तिस पर पहले हाथी थे और अब मनुष्य हो। ऐसी स्थिति मे विचार करके तो देखो कि तुम्हें कितनी सहिष्णुता रखनी चाहिए।

हे मेघ! हाथी की पर्याय मे जीवों पर करुणा रखने और नम्रता धारण करने से इस भव मे तुम राजा श्रेणिक के पुत्र और मेरे शिष्य हो सके हो। हाथी के भव मे इतनी अधिक सहनशीलता धारण की थी तो क्या इस भव मे थोड़ी-सी सहिष्णुता भी नहीं रख सकते? साधुओं की ठोकर लगने से ही साधुपन छोड़ने के लिये तैयार हो गये हो। क्या साधुपन त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे? मेघ! तुम इन सब बातों पर विचार करो और साधुपन त्यागने का विचार त्याग दो।'

भगवान् के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ। उसने यहाँ तक निश्चय कर लिया कि समय पालन के लिये आवश्यक आखों के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओं की सेवा के लिये समर्पित है। इतनी नम्रता धारण करने से मेघकुमार आयुक्षय होने पर विजय नामक विमान मे उत्पन्न हुआ। वहाँ से पुनः मनुष्य जन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा।

84 : गाढी श्रद्धा

तेगवहादुर की कथा ओरगजेव के जमाने की है। ओरगजेव बड़ा ही धर्मान्ध वादशाह था। वह किसी भी उपाय से लोगो को मुसलमान बनाना चाहता था। एक दिन कुछ लोगो ने उसे मुसलमान बनाने का उपाय सुझाया। वह उपाय यह था कि अगर लोगो को कष्ट झेलने पड़े तो वे घबराकर मुसलमान बन जाएंगे। अब प्रश्न हुआ कि कौनसा कष्ट पड़ने पर लोग मुसलमान बन सकेंगे? इस प्रश्न के समाधान में उसे सूझा—दुष्काल के समान और कोई कष्ट नहीं है। अगर दुष्काल का कष्ट पड़े तो लोग जल्दी मुसलमान बन सकते हैं। इस विचार के साथ ही उसने सोचा—मगर दुष्काल पड़ना तो कुदरत के हाथ की बात है। मुझ से यह किस प्रकार हो सकता है?

मुस्लिम धर्म यह नहीं कहता कि किसी को बलात्कार से मुसलमान बनाया जाय या किसी पर अत्याचार किया जाय, मगर मनुष्य जब धर्मान्ध बन जाता है तो उसमें वास्तविक धर्माधर्म के या योग्यायोग्य के विचार करने की शक्ति नहीं रहती। राजा का धर्म तो यह है कि किसी सकट के समय प्रजा की सहायता करे, मगर ओरगजेव तो धर्मान्धता के कारण उल्टा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है।

ओरगजेव सोचने लगा—अगर दुष्काल पड़ जाय और लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे। लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कैसे पड़ सकता है। ऐसी दशा में मैं अपना विचार अमल में कैसे लाऊँ? विचार करते करते आखिर वह कहने लगा— मैं वादशाह हूँ। क्या वादशाह के जोर से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता? इस प्रकार सोचकर वादशाह ने करीब दो लाख सैनिक काश्मीर में भेजे और वहाँ के धान्य से लहरात हुए खेतों पर पहरा बिठला दिया। किसान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता—मुसलमान बनना मजूर हो तो धान्य काट सकते हो वरना

अपने घर बैठो। इस प्रकार अन्न-कष्ट के कारण कितने ही किसान मुसलमान बन गये। जब बादशाह को यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह अपनी करतूत की सफलता का अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही उसने अन्य प्रान्तों में भी यह उपाय आजमाने का निश्चय किया। दूसरा नम्बर पंजाब का आया।

पंजाब में बादशाह ने यही तरीका अख्तियार किया। लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे। इस दुर्दशा के समय क्या करना चाहिये, यह विचार करने के लिये बहुत से लोग तेगबहादुर के पास आये और कहने लगे— 'बादशाह ने सारे प्रान्त में यह जुल्म आरम्भ कर दिया है। अब क्या करना उचित है?' गुरु तेगबहादुर ने कहा— 'तुम लोग बादशाह के पास यह सन्देश भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुसलमान बन जायेगा तो हम सब भी मुसलमान हो जाएंगे। कदाचित् वह मुसलमान न बने तो हम भी नहीं बनेंगे। आप तेगबहादुर को पकड़ कर उनसे पहले निबट लीजिए।'।

तेगबहादुर की बात सुनकर लोग कहने लगे—यह सन्देश भेजने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी। मगर बहादुर तेगबहादुर ने कहा—सिर पर आपत्ति आ पड़े या प्राण चले जाए तो भी परवाह नहीं। कष्ट सहन किये बिना धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है?

अन्ततः लोगो ने उपर्युक्त सन्देश बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने तेगबहादुर को बुलावा भेजा। वह जाने को तैयार हुए। उनके शिष्यो ने कहा— 'आप हमें यही छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बादशाह आपको प्राण ले लेगा।' तेगबहादुर ने उत्तर दिया— यह तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरे प्राण देने से औरों की रक्षा होती है। अगर मैं अपने प्राण बचाता हूँ तो दूसरों की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है। मेरे बलिदान से दूसरों की रक्षा होगी, यही नहीं वरन् धर्मरक्षा के लिये प्राणार्पण करने की भावना भी जनता में जाग उठेगी।

इस प्रकार अपने शिष्यो को समझा-बुझाकर गुरु तेगबहादुर औरगजेब से मिलने गये। औरगजेब ने उन्हें मुसलमान बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोभन दिये। मगर तेगबहादुर ने बादशाह को यही उत्तर दिया— 'आपको अपना धर्म प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है। धर्म पालन के विषय में किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। आप अपना धर्म पालें, मैं अपना धर्म पालूँ। अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्या मुझे अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहना चाहिए?

बादशाह बोला— 'तुम्हारा धर्म झूठा है। अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो दिखलाओ कोई चमत्कार!'

तेगबहादुर ने कहा— चमत्कार बतलाना जादूगरो का काम है। परमात्मा का सच्चा भक्त चमत्कार दिखलाता नहीं फिरता। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा है। उस चमत्कार को देखो।'

बादशाह कहने लगा—अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आलिगन करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

तेगबहादुर—'मरने के लिये तो मैं तैयार ही हूँ। धर्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है?'

बादशाह ने हुक्म दिया— 'तेगबहादुर को बाजार के बीचो-बीच ले जाओ और वहाँ इसका सिर काट डालो।' सिर काटने के पश्चात् तेगबहादुर के गले में एक चिट्ठी पाई गई। उसमें लिखा था—सिर तो दिया, मगर सिखा नहीं दी। अर्थात् प्राणों का उपसर्ग कर दिया किन्तु हिन्दू धर्म का त्याग नहीं किया।

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आपने सत्यधर्म की रक्षा के लिये क्या दिया है? पहले के लोग धर्म रक्षा के लिये प्राण भी अर्पण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जाने देते थे। आप में कोई ऐसा तो नहीं है, जो थोड़े से पैसे के लिये ही धर्म का त्याग कर देता हो? जिस मनुष्य में से नीति चली जाती है उसमें धर्म भी नहीं रहता।

ओरगजेब ने सोचा तो यह था कि तेगबहादुर को मरवा डालने से लोग जल्दी मुसलमान बन जाएंगे लेकिन उसका विचार भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ। तेगबहादुर के बलिदान ने लोगों में एक प्रकार की धार्मिक वीरता उत्पन्न की। लोगों में धर्म के लिये मर मिटने की दृढ़ता देख कर अन्त में ओरगजेब को बलात् मुसलमान बनाने का विचार छोड़ देना पड़ा।

इस उदाहरण को उपस्थित करने का आशय यह है कि धर्म के लिए सभी कुछ त्याग किया जा सकता है। आजकल अनेक लोग तुच्छ—सी बात के लिए भी धर्म का त्याग करने में या धर्म की सोगन्ध खाने में सकोच नहीं करते। धर्म सोगन्ध खाने की चीज नहीं है। धर्म का सबध प्राणों के साथ है। प्राण जैसे प्यारा लगता है उसी प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए। धर्म जब प्राणों के समान प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद है।

85 : सुशीला बहू

किसी नगर के बाहर एक झौपडी मे एक सुशील और भक्त श्रावक रहता था।

यो तो भक्त और श्रावक का अर्थ एक ही है, पर यहा दोनो कहने का मतलब यह है कि आजकल श्रावक कहलाने वाले तो बहुत हैं पर सच्चे श्रावक कम है। भक्त श्रावक कहने का अर्थ यह है कि वह सच्चा श्रावक था।

वह श्रावक बहुत गरीब था। बाजरे की रोटी और छाछ पर अपना निर्वाह करता था। पर हृदय का इतना उदार था कि द्वार पर आये किसी अतिथि को भूखा नही जाने देता था। उसकी झौपडी मे अक्सर सत्सग हुआ करता था। आत्मजागृति करने वाली बातों के सिवाय दूसरी बातें नही हुआ करती थी। वह सदा भगवान् के ध्यान मे मस्त रहता।

उसकी स्त्री दो वर्ष की एक कन्या को छोड मरी थी। वह भी बडी सुशील थी। सत्संगति ने उम्मीद मन भी खूब लगता था। जब उसकी माता गर्भवती रही होगी, तब उसकी सन्तान पर कितना जन्म भस्म पडा होगा?

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, कन्या बडी होती गई। परन्तु भक्त को किसी प्रकार की चिन्ता नही थी। वह कभी फिक्र नही करता था कि कन्या का विवाह किस जगह करना चाहिये या किसके साथ करना चाहिये? वह तो अपनी भक्ति मे ही मगन था। उसे परमात्मा पर पूरा विश्वास था। वह मानता था-प्रकृति जो खेल करेगी, वह अच्छा ही होगा। अगर यह कन्या ब्रह्मचारिणी रह जायेगी तो भी क्या हर्ज है?

धीरे-धीरे कन्या सोलह वर्ष की हो गई। आज आपके यहा ऐसी बात हो जाय तो आप घबरा उठेगे। आपके पडोसी के यहा हो जाय तो आप टीका-टिप्पणी करने से नही चूकेगे। पर उस भक्त को तनिक भी चिन्ता नहीं

थी। कन्या भी अपनी झोंपड़ी में आये साधु-सन्तो की यथोचित सेवा-शुश्रूषा करती और धर्म-चर्चा से नाना विषयो में कौशल प्राप्त कर रही थी।

आप सोचते होंगे- वह अपनी चित्तवृत्तियों को किस प्रकार दबाती होगी? मैं कहता हूँ-जो नीच माता-पिता अपनी विषय-वासना को नहीं जीतते, वे ही ऐसी शकाएँ उठाते हैं। अगर उसका चित्त निर्मल हो तो ऐसी शका ही उत्पन्न न हो। सन्तान को पवित्र वातावरण में रखा जाय तो उसमें विकारमयी भावना उत्पन्न नहीं होती।

उस कन्या का यौवन दिन-प्रतिदिन खिलने लगा। वह एक तेजमूर्ति देवकन्या सी मालूम पड़ती थी।

एक दिन उस नगर का नगरसेठ हवा खाने के लिए उस ओर जा पहुँचा। कन्या किसी अतिथि का सत्कार कर रही थी। अचानक कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई। उसके रूप और यौवन को देखकर उसका हृदय खिल उठा। उसने सोचा-मेरा लड़का कुआरा है। उसके साथ इसका विवाह हो सके तो कितना अच्छा।

सेठ अपने घर गया। अपने इष्ट मित्रों से सलाह ली। मगर सभी ने कन्या के पिता की गरीबी का चित्र खींचकर कहा-वाह! ऐसे फकीर के साथ आपका सबध क्या शोभा देगा? विवाह-सबध तो बराबरी बातों के साथ ही शोभा देता है। वह क्या आपकी बराबरी का है? कहा झोंपड़ी में रहने वाला वह फकीर और कहा सतमजिले महलो में रहने वाले आप नगरसेठ। ससार में आपके लड़के के लिये बहुत कन्याएँ मौजूद हैं।

फिर सेठ ने अपनी पत्नी से सलाह ली। उसने भी यही कहा। इस प्रकार सब का विचार-निर्णय हो गया। नारायण हान पर भी सेठ का विचार न बदला। वह कन्या को देख जो चुका था। उसने निश्चय किया-कुछ भी हो, उस कन्या को तो घर में लाऊंगा ही। ऐसी कन्या फिर नहीं मिलने की। सेठ के इस निश्चय के आगे किसी की नहीं चली। सब चुप हो रहे।

सेठ ने अपने पुरोहित को भेज कर उस श्रावक को सगाई के लिये कहला भेजा। श्रावक ने कहा-मेरी जैसी स्थिति है, आप जानते ही हैं। मेरे पास छिपाने को नहीं है। कुकुम कन्या हाजिर है। सेठजी चाहें तो ले जाएँ।

सबध पक्का हो गया। निश्चित समय पर बारात पहुँची। श्रावक की झोंपड़ी देखकर बाराती हसन लगे और आपस में भाति-भाति की बातें करने लगे। किसी ने कहा- देखो न इस सेठ की बुद्धि पर धूल पड़ गई है।

दूतग बाला-तभी उमदा समधी खोजा।

तीसरा—अरे भाई, सेठ ने समझी की तरफ ध्यान नहीं दिया उसने कन्या की ही ओर देखा है।

चौथा—क्या ऐसी दूसरी कन्या दुनिया में कहीं थी ही नहीं? बहुत सी कन्याएँ हैं। पर सोचा होगा—बराबरी वाले के घर विवाह करेंगे तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। यो थोड़े में ही काम चल जाएगा।

इस प्रकार जितने मुह उतनी ही बातें होने लगीं। लग्न का मुहूर्त आया। कन्या का हाथ पति के हाथ में दिया गया। इसे हथलेवा कहते हैं। हथलेवा के समय कुछ दान देने की प्रथा है। पर श्रावक तो बेचारा गरीब था। वह क्या देता? उसने अपनी कन्या से कहा— बेटी, मेरे पास देने को कोई भौतिक वस्तु नहीं है। मगर मैं जो देना चाहता हूँ वह उससे भी अधिक मूल्यवान् वस्तुएँ हैं। मैं तुझे तीन दासियाँ देता हूँ—सादगी, नरमाई और भलमनसाहत। मैं तुझे लज्जा का वस्त्र देता हूँ। सुन्दर कपड़े पहनने वाली भी निर्लज्जता के कारण बदनाम होती है। और गहने देता हूँ तुझे ज्ञान के। दूसरे पिता अपनी लड़की को कानों में सोने के आभूषण देते हैं। मेरे पास वह भी नहीं हैं। लेकिन उन आभूषणों से बाहरी शोभा बढ़ती है। मैं जो देना चाहता हूँ उससे तेरे कानों की ही नहीं, आत्मा की भी शोभा बढ़ेगी। वह आभूषण यह शिक्षा है कि तू ऐसे ही शब्द सुनना जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। कभी ऐसी जगह न जाना जहाँ खोटे शब्द सुनने को मिलें। हाथ का जेवर दान है। घर पर कोई दीन—दुखिया आवे तो यथा योग्य दान—सत्कार करके उसे सन्तुष्ट करना। दूसरी स्त्रियाँ हृदय पर हार आदि पहनती हैं, तू भगवान् की भक्ति और पति के प्रति श्रद्धा अपने हृदय में रखना। यही तेरे लिये सच्चा हार होगा।

कन्या के पिता से इस दान से वरराजा कुढ़ने लगे। मन ही मन कहा—पिताजी ने क्या सोचकर यहाँ पटक दिया। दुनिया में कहीं कोई दूसरी कन्या ही नहीं थी? ससुर साहब देते तो कुछ है नहीं, ऊपर से देने की शेखी बघार रहे हैं।

विवाह हो गया और वधू ससुराल पहुँची। ससुराल वाले करोड़पति थे। पिता के घर घास—फूस की छोटी—सी झौपड़ी थी और यहाँ लम्बे—चौड़े महल खड़े थे। मगर उसे झौपड़ी और महल में जैसे कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया। वह जैसी झौपड़ी में सुखी, वैसी इस महल में भी थी। महल में आने पर उसकी मनोवृत्तियों में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ। किसी धनी की कन्या होती तो यहाँ आकर लटको—झटको में ही सारा दिन गवा देती, पर सुशीला ऐसा नहीं करती थी। वह अपने पति के मनोरंजन के लिए कुछ शृंगार करती

थी पर उसमे भी सादगी होती थी। उसकी मनोवृत्ति मे तो सादगी ही भरी थी। नम्रता उसमे थी ही। कभी किसी के सामने घमण्ड नहीं करती थी। सास, ससुर और पति के सामने नम्र रहने मे तो विशेषता ही क्या, वह नौकरो-चाकरो के साथ भी नम्रता का ही व्यवहार करती थी। वह घर का काम-काज बड़ी स्फूर्ति और सफाई के साथ करती थी।

उसके सास-ससुर लोभी तो थे ही, उन्होंने दो-तीन दासियों को हटा दिया। बहू के काम-काज को देखकर और पैसे की बचत होती देख, वे और ज्यादा प्रसन्न हुए। सास पहले पुत्रवधू को देखकर कुढ़ती थी और सोचती थी कि किसी धनवान् की लडकी आती तो लाखो दहेज लाती। पर अब वह भी अपनी सुशीला पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगी। धीरे-धीरे पुत्रवधू ने सबका हृदय जीत लिया। सेठानी ने तिजोरियों की चाबिया भी अब पुत्रवधू को दिला दी।

पुत्रवधू ने कहा-चाबियों का गुच्छा आपके पास ही रहने दीजिए। मैं लेकर क्या करूंगी? मे आपकी सेवा मे हाजिर ही हू। जो आज्ञा देगी, बजाऊंगी। लेकिन चाबियों की जिम्मेवारी मुझे न दीजिए।

सास ने प्रेम से कहा-नहीं बेटा, तू होशियार है। अब मुझे चाबिया रखने की आवश्यकता नहीं है। तू जाने तेरा घर जाने। पर हा, एक बात कहे देती हू-चाबिया तो सौंपती हू, मगर किसी को दान मत देना। किसी को कुछ भी दे दिया तो मुझ से बुरी नहीं है। हा, अपनी बराबरी का कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करने को मे मना नहीं करती। उसके लिए ऐसी तैयारी करना कि वह देख कर दग रह जाए।

पुत्रवधू-माताजी, यह जिम्मेवारी मुझ पर न डालिए। मे अभी बच्ची हू।

सास-नहीं, अब तू बच्ची नहीं है। फिर मेरे देखते-देखते गृहस्थी को सभाल भी लेना है।

पुत्रवधू चुप रही। चाबिया उसने अपने पास रहने दी पर सोचने लगी-इस महल की अपेक्षा तो वह झोपडी ही अच्छी थी, जहा अतिथियों-अभ्यागतों की कुछ न कुछ सेवा करती थी। पर यहा 'भज कल्दार भज कल्दार' के सिवाय ओर कोई बात नहीं है। यहा भगवान् का स्मरण तो भूल कर भी नहीं किया जाता। ओर वह प्रार्थना करती-प्रभा! वह दिन कब आएगा कि मेरे सास-ससुर तेरा स्मरण करने मे चित लगाने लगेंगे। इनके घर मे किसी प्रकार की कमी नहीं है फिर भी अतिथि-अभ्यागत सदा निराश

होकर लौट जाते हैं। प्रभो! इनके हृदय में सेवा की मन्दाकिनी का निर्मल स्रोत कब बहेगा? कब इस द्वार पर आकर दीन-दुखी लोग शान्ति और सान्त्वना पाएंगे?

मित्रो! प्रार्थना में बड़ा बल है। आराधना करने पर कठिन काम भी सरल हो जाता है।

एक दिन हवेली के नीचे के कमरे में बैठी हुई पुत्रवधू प्रभु का स्मरण कर रही थी, इतने में एक साधु आया। पुत्रवधू को देखकर उसने अन्न की याचना की। पुत्रवधू ने उसी वक्त उठकर पकवान की भिक्षा दे दी।

वह साधु हवेली की छटा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। पुत्रवधू ने साधु की यह अवस्था देखकर कहा— साधुजी, आपका एक गया।

साधु ने उत्तर दिया—बहिन, तेरे दोनो गए।

तब पुत्रवधू ने झट से कहा—अब आपके तीनो गए।

सास पास के कमरे में सो रही थी। उसने साधु को भिक्षा देते देख लिया और पिछला सवाद भी सुन लिया। वह चौक पड़ी—मेरे घर में यह साधुड़ा! हाय, इस बहू ने तो मेरे घर को मटियामेट कर दिया। नहीं मालूम था कि यह ऐसी कुलागार है। यह साधुओं के साथ गुप्त भाषा में बातें करती है, इसका पता तो मुझे आज ही लगा। मैंने पहले ही कहा था कि इसे घर में मत लाओ पर मेरी सुने कौन? खैर, इस सत्यानाशिनी को मजा चखाऊंगी।

बहू को नहीं मालूम था कि सास ने भिक्षा देते देखा है। उसे सास की कुशका का भी पता नहीं था। साधु के चले जाने पर बहू को सास की आज्ञा का स्मरण आया— किसी भी साधु—सन्त या भिखारी को कुछ भी न देना। वह पश्चात्ताप करने लगी। उसने सोचा—आज मैंने सास की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वह उचित नहीं किया। मुझे सास के पास जाकर अपने अपराध के लिये क्षमा माग लेनी चाहिये।

पुत्रवधू ज्यों ही सास के कमरे में घुसी कि सास का विकराल रूप देख कर समझ गई कि इन्होंने मुझे देते देख लिया है। चलो, अच्छा हुआ। और वह बोली—माताजी।

मगर सास क्रोध से कापती हुई चिल्लाई—बस चुप रह, चण्डालिन! मत पैर रख मेरे कमरे में।

पुत्रवधू ने सोचा—चलो आज्ञा के उल्लंघन के अपराध का प्रायश्चित्त हो चुका। वह कुछ न बोली और लौट गई।

सास का क्रोध शान्त नहीं हुआ। उसने नौकर को भेजकर सेठ को बुलवाया और कहला दिया अभी के अभी आए।

सेठजी आये। पूछा—अभी क्यों बुलवाया है?

सेठानी—बुलवाया इसलिए है कि तुम्हारे घर का सत्यानाश हो रहा है।

सेठ—कैसे?

सेठानी—साधुजी को घर में ले आए इसलिए। पहले ही कहा था कि इसके साथ मेरे बेटे का ब्याह मत करो। मगर मेरी बात नहीं मानी। आज वह साधुडे के साथ गुप्त बातें कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है।

सेठ—हा, ऐसी हालत है? किसी न देख तो नहीं लिया?

सेठानी—देखना फिर बाकी रहा? मैं खुद देख रही थी।

सेठ—जरा धीरे-धीरे बोलो। लोग सुनेंगे तो कुल को कलक लगेगा। बड़ी बदनामी होगी।

अब क्या करना चाहिये? उसे पीहर भेज दे?

सेठानी—‘साठी ओर बुद्धि नाठी’ वाली बात कर रहे हो? लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। लोग पीहर भेजने का कारण पूछेंगे तो क्या जवाब दिया जाएगा?

सेठ—तो तुम्हारी क्या राय है?

सेठानी—अगर सुख चाहते हो और इज्जत बचाना चाहते हो तो उसे परलोक भेज दो। इसके सिवाय ओर रास्ता नहीं दीखता। न रहेगा बास न वजेगी वासुरी। बेटे के लिये बहुओं की कमी नहीं है।

सेठ के मन में बात जच गई। वह बोला—उपाय तो ठीक है, मगर युक्ति से काम करना होगा।

सेठानी—आज का आज ही होना चाहिए।

सेठ—तो इस विषय में लडके की भी सलाह ले लेनी चाहिए। उसकी सलाह बिना काम नहीं चलेगा।

सेठानी—ठीक है। उसे समझाकर कह देना—लडकिया की कमी नहीं है। अनेक धनवानों की कन्याएँ मिल जाएंगी।

सेठजी ने लडके को बुलाया। सेठ ने कहा—गोविन्द मने तुझे आज एक सलाह लने के लिये बुताया है।

गोविन्द—पिताजी मुझसे आर सलाह।

सेठ-हां।

गोविन्द-मैं किस योग्य हू जो आपको सलाह दूँ।

सेठ-आज तेरी सलाह की जरूरत है।

गोविन्द-पिताजी आपको सलाह देने योग्य तो मैं हूँ नही।

ठा सकता हू।

गोविन्द का जब विवाह हुआ था, उस समय उसकी पत्नी नैतिक और तरह की थी। परन्तु पत्नी के ससर्ग से अब उसमें काजी नैतिकता गयी। नम्रता और सच्चाई उसके खास गुण हो गये थे। इसी कारण से उसे सामने ऐसी नम्रता प्रकट की।

सेठ ने कहा-अच्छ गोविन्द, तुम्हें अपना अपराध नही नही?

गोविन्द-पिताजी, मेरा अपराध? मुझे तो अपना अपराध नही आ रहा है।

सेठ-तेरा नही तो तेरी पत्नी का अपराध? वह तेरा अपराध है उसका अपराध तेरा ही अपराध है।

गोविन्द-उससे क्या अपराध हुआ, पिताजी?

सेठ-पहले यह बता कि वह तुझे कैसी लगती है?

गोविन्द सरल और सच्चा था। उसने कह दिया-मुझे तो दर सत्, की मूर्ति और दया का अवतार मालूम होती है।

सेठ-डूब गई नौका! बेटा, धूर्त लोग ऐसा ही दिखावा करते हैं। द बोलते तो ऐसे मीठे हैं कि मानो मिश्री घोलते हो, पर भीतर ही भीतर छुरिया चलाते हैं। दूसरों की आखों में धूल झाँकना ही उनका काम होता है।

गोविन्द चक्कर में पड़ गया।

सेठ ने सारी घटना सुनाई और कहा-मैं तो पहले ही जानता था कि यह ऐसी है पर उस समय मुझे मालूम नही था कि सचमुच ही ऐसी है।

गोविन्द अपने पिता की इस बात का कुछ साफ मतलब नही समझ सका। वह इधर पिता की बातों को और उधर पत्नी के व्यवहारों को तोलने लगा। उसका हृदय कह रहा था कि मेरी पत्नी कदापि ऐसी नही हो सकती। मगर हृदय बलवान् न होने के कारण वह पिता की बात का उत्तर नही दे सकता था।

सेठ-अच्छ, मेरी आज्ञा मानोगे?

गोविन्द-आपकी आज्ञा के सामने मुझे अपना जीवन दीखता है। जैसे आप कहेंगे मैं करूँगा।

सेठ—तो कहना यही है कि उसे परलोक पहुँचाना चाहिए।

पिता का यह कठोर निर्णय सुनते ही गोविन्द के शरीर को जैसे बिजली का करट छू गया मगर वह बोला कुछ नहीं।

सेठ ने फिर कहा—देखो, अपने शहर के बाहर वाले बगीचे में उसे अपने साथ ले जाना और क्रीड़ा करते—करते वहाँ के अन्धे कुएँ में धक्का दे देना। जब वह कुएँ में गिर जाए तो तू चिल्ला—चिल्ला कर रोना। इतने में बाग के लोग आ जाएंगे और हम भी पहुँच जाएंगे। सब मिल कर रोएंगे। लोग समझेंगे, वह अपने आप पड़ गई है। इस तरह बदनामी भी न होगी और काम भी बन जाएगा।

पिता की योजना गोविन्द के गले तो नहीं उतरी, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर सका, बल्कि उससे सहमत भी हो गया।

उधर गाड़ी तैयार होकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गोविन्द ने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा—आज बाग में चलने की इच्छा है। जल्दी तैयार हो जाओ।

लडकी का स्वभाव सीधा और हृदय स्वच्छ था। उसे किसी प्रकार की आशका न थी। वह झट कपड़े—लत्ते बदल कर तैयार हो गई।

पति—पत्नी दोनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी सरपट भागने लगी और थोड़ी ही देर में बगीचे में जा पहुँची। गाड़ी से उतर कर दोनों इधर—उधर टहलते टहलते कुएँ के पास जाकर खड़े हो गये।

चारों ओर घनी—सी झाड़ियाँ थी और जगह डरावनी मालूम होती थी। गोविन्द कुएँ की पाल पर खड़ा था। उसके दिल में भयानक उथल—पुथल मची थी, फिर भी ऊपर से वह कभी हसता और गम्भीर हो जाता था। जब कभी पत्नी की हत्या करने का विचार मन में आता तो उसका रंग बदल जाता था। मुँह पर स्याही—सी पुत जाती थी। मगर भोली पत्नी का उस ओर तनिक भी ध्यान न था। अचानक उसने कहा—नाथ! यह जगह कितनी भयानक जान पड़ती है? पर आप मेरे साथ हैं इसलिए तनिक भी भय का संचार नहीं होता। मैंने सीता और दमयन्ती की कथाओं में सुना था, वे अपने पति के साथ वनों में घूमती थीं। उन वनों में सिंह आदि हिंसक पशु रहते थे किन्तु उन्हें अपने पति के साथ होने से कुछ भी भय नहीं था। मुझे भी इस डरावनी जगह में आपके होने से भय नहीं लग रहा है।

गोविन्द गहरा विचार में डूब गया। जिस स्त्री को दोषी समझ कर मार डालने के लिए यहाँ लाया हूँ, वह पतिभक्ति की ऐसी बातें करती है?

उसका मुझ पर अगाध विश्वास है। कैसे मानू कि यह दोषी है? पर माता भी तो झूठ नहीं बोलती। मुझे इसे मारना तो है ही, पर सावधान तो कर ही देना चाहिये। वह बोला—सावधान! तुम कहती हो कि भय नहीं है, परन्तु मैं समझता हू कि तुम भय के भवर में चक्कर काट रही हो! निर्भय नहीं हो।

भोली पत्नी! उसे पता नहीं था कि पति के इस कथन में क्या मर्म छिपा है। वह फिर सहज भाव से कहने लगी—स्वामिन्, आप मेरे पास खड़े हैं, फिर मुझे भय कैसा? आपके पास रहते मैं भय से नहीं डरती। हा, यमराज आकर भले मुझे मार सकता है। पर यदि आप खड़े हो और वह मुझे मारने आवे तो उस समय मैं उसका स्वागत ही करूंगी, क्योंकि वह मुझे सामीप्य से हटाकर तन्मय करने वाला होगा। अर्थात् अभी तक मैं आपके पास हू, किन्तु मरने के बाद आपमें तल्लीन करने वाला वही है। हसते चेहरे में आपके सामने मर गई कि आपमें लीन हो गई।

गोविन्द के चित्त में बड़ी हलचल शुरू हो गई। क्या दुराचारिणी स्त्री इस प्रकार की बातें कह सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। कितनी सुन्दर ज्ञान की बातें कह रही हो? ऐसी स्त्री को क्या मैं अपने हाथों मार डालूँ? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। फिर भी परीक्षा तो कर देखनी चाहिए।

गोविन्द बोला—अच्छा, एक बात पूछता हूँ। सच—सच बताओगी न? स्त्री—सच—सच। मैं असत्य बोलना सीखी ही नहीं हूँ, फिर असत्य कैसे कहूँगी? मेरे पिताजी ने कहा है—सदा सत्य बोलना। पतिव्रत धर्म का पालन करना। पति स्त्री के लिए परमेश्वर के समान है। पति से निष्कपट व्यवहार रखना। कभी छल नहीं करना। पति की प्रसन्नता से मुक्ति मिलती है और पति की अप्रसन्नता में नरक है। फिर क्या मैं आपके सामने असत्य बोलूँगी?

पत्नी की बातें सुनकर पति का हृदय हिल उठा। उसने पूछा—क्या तुम्हारे पिता ने यह बात कही है?

पत्नी—जी हा। एक दिन की बात है। मेरे पिता एक मुनि के पास सत्संग करने जाते थे। मैं भी उनके साथ जाया करती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर समझने लगी थी। प्रश्न छिड़ने पर पिताजी ने कहा—भगवन्! पुरुष के लिए मुक्ति के भिन्न—भिन्न रास्ते बतलाये गये हैं पर यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस (मेरी ओर इशारा करके) बालिका को मुक्ति कैसे मिलेगी? पुरुष तो कठोर साधना करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, स्त्री जाति कठिन तपस्या नहीं कर सकती। इसलिए इसके वास्ते सरल मार्ग बतलाइए।

तब मुनि बोले—स्त्री के लिए मुक्ति का प्रारम्भिक सरल मार्ग पति की सेवा करना ही है। मेरे पिताजी ने कहा—महाराज, इसमें तो पुरुष की स्वार्थ की मात्रा दिखाई देती है। मुनि बोले—नहीं। पिताजी ने फिर कहा—गुरुदेव, यह तो ससार सबधी बात है? आप तो कल्याण की बात कहिए। मुनि बोले—भैया! मैंने स्त्री जाति की मुक्ति का सरल से सरल उपाय बतलाया है। मैं जानता हूँ कि बाल—ब्रह्मचारिणी तो यह रह नहीं सकेंगी, अतएव पति—परायण होना ही इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है।

घर लोटने पर मैंने पिताजी से इस विषय में और स्पष्ट पूछा। वे बोले—विटिया! पुरुष भिन्न—भिन्न मार्ग से चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए क्रियाये करते हैं पर स्त्रियाँ वैसा नहीं कर सकती। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। इसलिए स्त्री को अपनी चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए पति में मन को लगा देना चाहिए। अर्थात् पत्नी कुछ भी काम करे, वह पति की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। विषय—वासना की गन्दी भावनाओं का वहा गुजर नहीं होना चाहिए।

बहुत से लोग मूर्ति में परमात्मा की भावना करके परमात्मा में चित्त लगाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तू अपने पति में परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, ऐसा समझकर निष्कपट भाव से सेवा करना।

मुनि रोटी खाते हैं सयम—निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री को हर एक काम अपने व्रत के निर्वाह के लिए ही करना चाहिये। इसमें पक्षपात की बात नहीं है।

स्त्रियों में दो विशेषताएँ हुआ करती हैं—एक आकर्षण शक्ति और दूसरा प्रेम। इनके द्वारा पत्नी पति को अपनी ओर झुका लेती है और इतना झुका लेती है कि उसे पागल बना देती है। यह प्रेम गन्दा नहीं पारमार्थिक होता है। स्त्री चाहे तो पति को गन्दे प्रेम में भी पटक सकती है, पर वह उराकी नीच भावना ही कही जाएगी। सीता ने राम को अपने प्रेम में कैसा बना लिया था? जब सीता का हरण कर लिया गया तब राम पागल से हो गए और वृक्षों तथा बेला स भी सीता का पता पूछने लगे। यह सीता के सच्चे प्रेम का प्रताप था।

गाविन्द ने अपनी पत्नी की महत्ता अब समझी। इतने दिनों में कभी इस प्रकार की बात करने का उसे अवसर नहीं मिला था। आज उसकी गंभीर ज्ञान स भरी बात सुनी तो अवाक रह गया। उस अपनी पत्नी की निर्दोषता में लक्ष मात्र भी सन्देह नहीं रहा।

फिर भी गोविन्द ने पूछा—आज प्रातः काल तुम्हारी उस साधु के साथ क्या बातें हुई थी?

गोविन्द का प्रश्न सुनते ही उसकी पत्नी ने सारा रहस्य समझ लिया। उसे मालूम हो गया कि मेरे पति भय की जो बात कर रहे हैं, उसका आधार निराधार शका है। उसकी आखों से आसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसने कहा—नाथ, मैं अब समझी। अपने प्राणों के मोह से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। प्रातः काल एक साधु आया था। उसने गृहस्थाश्रम का त्याग किया, कुटुम्ब—परिवार को छोड़ा, शरीर पर भस्म रमाई, परन्तु उसका देहाध्यास नहीं गया। आहार की याचना करने से ही प्रमाणित हो गया कि वह देह को भूल नहीं सका। अतएव उसे सावधान करने के लिए मैंने उसे ताना मारा था—तेरा एक गया अर्थात् निश्चय और व्यवहार में से निश्चय भग्न हो गया।

साधु मेरे कथन के रहस्य को समझ गया। उसने कहा—‘तेरे दोनों गये।’ इसका तात्पर्य मैंने यह समझा कि जो पूर्वजन्म में किये पुण्य कर्म के फलस्वरूप उच्च कुल, नीरोगता, धनसम्पत्ति आदि अनुकूल सामग्री प्राप्त कर लेते हैं किन्तु दया—दान आदि के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, प्राप्त सामग्री का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने इस जीवन में और साथ ही आगामी जीवन को भी व्यर्थ बना देते हैं। अर्थात् उनके दोनों भव बेकार हो जाते हैं। ऐसी चेतावनी देने के लिए ही साधु ने मुझसे कहा था कि तेरे दोनों गये।

‘दोनों गये’ का दूसरा तात्पर्य यह भी था कि मैं रजोगुण और तमोगुण से अतीत हो चुकी हूँ, किन्तु सतोगुण से अतीत नहीं हुई हूँ। सतोगुण के प्रभाव से ही मैं सासजी की आज्ञा—भग्न करके साधु को दान देने में प्रवृत्त हुई। सतोगुण के प्रताप से ही मैं सास—ससुर और पति की सेवा करने में समर्थ हो सकती हूँ। अतएव वह मुझ में मौजूद है। साधु ने मुझे उपदेश दिया कि परमात्मदशा प्राप्त करने के लिए सतोगुण से भी अतीत होना चाहिए।

साधु का कथन सुनकर मैंने कहा—‘तुम्हारे तीनों गये।’ इसका मर्म यह था कि तुमने मुझे आदर्श स्थिति का भान कराया है, अतएव तुम्हारे तीनों गुण अदृश्य हो जाएँ। तुम त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करो। मेरा यह आशीर्वाद सुन कर साधु समझ गया और चुपचाप चला गया।

पत्नी का यह उत्तर सुनने से पहले ही गोविन्द को उसकी निर्दोषता समझ में आ गई थी। उत्तर सुनने के बाद उसे पत्नी के प्रति आदर और अपने प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न हुआ। गोविन्द ने उससे कहा—‘मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना।’

पत्नी—मेरे हृदय के देवता। ऐसा न कहो। आपने अपराध ही क्या किया है? मैंने सारी घटना का अनुमान कर लिया है। आप माता—पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने हृदय को चोट पहुंचा कर भी, कठोर कर्त्तव्य के लिए उद्यत हुए। यह तो मेरे लिए भी गौरव की बात है। मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, वह इसलिए नहीं कि आप अपना कर्त्तव्य न पाले। यह आपके सन्तोष के लिए ही है। अब प्रसन्नतापूर्वक आप माता—पिता की आज्ञा का पालन कीजिए।

गोविन्द अपनी पत्नी की महत्ता को भलीभांति समझ चुका था। वह क्या अपनी पतिव्रता पत्नी को कुए में धकेल सकता था? कदापि नहीं। उसने कहा—हृदयेश्वरी! मुझे चक्कर में मत डालो। क्या मुझे अकेला छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिंधारना चाहती हो? मेरे परिवार में तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। गृहस्थाश्रम के सागर में तुम हमारी नौका हो। बीच में छोड़ जाओगी तो हमारा कहा पता लगाने वाला है?

आखिर दोनों सकुशल लौटकर घर पहुंचे। सेठ और सेठानी को जब असलियत का पता लगा तो दोनों पश्चात्ताप के आसू बहाने लगे। अन्त में सेठानी ने पुत्रवधू के गृहस्थी के समस्त अधिकार सौंप दिये। दान—पुण्य होने लगा। सेठ की सुनसान गृहस्थी में चहल—पहल हो गई।

सुशीला बहू किस प्रकार अपने परिवार में सुधार कर सकती है यह बात इस उदाहरण से सहज ही समझी जा सकती है।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रन्थो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-कुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिल बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें यो अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस का के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिरे की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

